說文解字義證

曲阜桂馥學

山 宣也宣气散生萬物有石而高象形凡山之屬皆從山　所閒切

宣也者廣雅同山宣聲相近徐鍇通論山所以鎮地出雲雨以宣地氣故曰山宣也昭元年左傳宣汾洮注云宣猶通也傳又云節宣其氣注云宣散也春秋說題辭一歲三十六雨天地之氣宣詩書天地之有四瀆所以宣洩其氣馥謂山澤通气是也公羊傳山川有能潤于百里者天子秩而祭之注云此皆助天宣氣布功故祭天及之春秋說題辭陰含陽故石凝爲山山之爲言宣也含澤布氣調五行也　宣气散生萬物者釋名山產也產生物也韋昭國語注山河所以宣地氣而出財用詩天作高山傳云作生也天生萬物於高山箋云天生此高山使興雲雨以利萬物孔叢子論書篇仁者何樂於山孔子曰夫山者歸然高子張曰高則何樂爾孔子曰夫山草木植焉鳥獸蕃焉財

用出雲興吐風雲以通乎天地之閒陰陽和合雨露之澤萬物以成百姓咸饗此仁者之所以樂乎山也有石而高者廣雅土高有石山山產也鄭注周禮司徒云積石曰山詩小弁莫高匪山管子形勢篇山者物之高者也說苑山冈以石石為身春秋元命苞山者氣之苞所以含精藏雲故觸石而出春秋說題辭周易艮為山山為小石石陰中之陽陽中之陰陰精輔陽故山含石石之為言託也託立法也易乾坤鑿度山外陽內陰聖人以山含元氣積陽之氣成石可感天雨降石潤然山澤通元氣

嶽 東岱南霍西華北恆中泰室王者之所以巡狩所至

从山獄聲 五角切

詩崧高維嶽傳云嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆正義云經典羣書多云五岳此傳惟言四岳者以堯之建官而立四伯主四時四方之岳而已不主中岳故堯典每云咨四岳而不言五也 周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽注云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山又大司樂凡日月食四鎮五嶽崩注云四鎮山之重大

者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兗州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恒在幷州殷案職方氏九州山鎮有嶽山無崧高爾雅釋山首列五山河南華河西嶽河東岱河北恒江南衡與鄭所稱五嶽同鄭志云周都豐鎬故以吳岳爲西岳周家定以岳山爲西岳不數崧高此鄭氏與古合者也　風俗通義東方泰山詩云泰山巖巖魯邦所瞻尊曰岱宗岱者長也萬物之始陰陽交代雲觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨天下其惟泰山乎故爲五嶽之長南方衡山一名霍霍者萬物盛長垂枝布葉霍然而大西方華山華者華也萬物滋然變華於西方也北方恒山恒者常也萬物伏藏於北方有常也中央曰嵩高嵩者高也詩云嵩高維嶽峻極於天　昭四年左傳四嶽三塗杜注東嶽岱西嶽華南嶽衡北嶽恒正義云釋山云河南華河東岱河北恒江南衡李巡曰華西嶽華山也岱東嶽泰山也恒北嶽恒山也衡南嶽衡山也釋例土地名云東嶽泰山奉高縣泰山也南嶽長沙湘南縣衡山也西嶽宏農華陰縣西南華山也北嶽中山曲陽縣西北恒山也郭璞注恒山名常山避漢文帝諱曰爾雅於釋山發首言此四山明其即是四嶽故注者皆以嶽解之且諸書史傳識緯皆以岱衡華恒爲四嶽四嶽即是此四山也釋山又云泰山爲東嶽華山爲西嶽

霍山爲南嶽恆山爲北嶽岱泰衡霍二文不同者此二嶽者皆一山而二名也白虎通云嶽者何嶽之爲言桷也桷功德也應劭風俗通云嶽桷也桷考功德黜陟也然則四方方有一山天子巡狩至其下桷考諸侯功德而黜陟之故謂之嶽也風俗通又云泰山山之尊者一曰岱宗岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故爲五嶽長王者受命恆封禪之衡山一名霍山言萬物霍然大也華變也萬物成變由於西方也恆常也萬物伏北方有常也是解衡之與霍泰之與岱皆一山有二名也張揖云天柱謂之霍山漢書地理志云天柱在盧江灊縣風俗通亦云霍山廟在盧江灊縣如彼所云則霍山在江北而得與江南衡山爲一者本江南衡山一名霍山漢武帝移嶽神於天柱又名天柱爲霍山故漢魏以來衡霍別耳郭璞注爾雅云霍山今廬江灊縣灊水出焉別名天柱山漢武帝以衡山遼曠故移其神於此今其土俗人皆呼之爲南嶽南嶽本自以兩山爲名非從近來也而學者多以霍山不得爲南嶽又云從漢武帝來始乃名之卽如此言謂武帝在爾雅之前乎斯不然也是解衡霍二名之山也書傳多云五岳此傳云四嶽者中嶽嵩高卽太室是也下別言之故此云四嶽也馥案風俗通謂衡霍一山二名本屬賸說孔氏沿其謬而不知也

詩崧高正義云孝經鉤命決云五岳東岳

岱南岳衡西岳華北岳恆中岳嵩高是五岳又數嵩高之文也故王肅之注尚書服虔之注左傳鄭於大宗伯注皆然春官大司樂云五岳四鎮崩令去樂注云四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭山冀州之霍山五岳岱在兗州衡在荆州華在豫州岳在雍州恆在并州司樂宗伯同是周禮而司樂之注不數嵩高者蓋鄭有所案據更見與意也釋山云河南華河西岳河東岱河北恆江南衡陳此五山之名不復更言餘山雖不謂此五山為五岳明有為岳之埋鄭秩此亦以司樂之文連言四鎮五岳行之正九當九州各取一山以允之而夏官職方氏九州皆云其山鎮曰某山每州日其大者而其文有岳山無嵩高衡雖河西岳在五山之例取岳山與岱衡恆華為五岳之數以其餘四者為四鎮今司樂職方自相配足見一州之內侵大山者其或崩允王者當為之變容岳山得從五岳之祀故傅會爾雅職方之文以見此意非謂丘岳定名岐岳山也其正名丘岳必取嵩高宗伯之注是定解也嶽案鈞命決所稱丘岳乃漢人之說大司樂注所稱乃周之五岳作崧高詩者雖未指中岳何名其為岳山無疑孔氏謂必取嵩高是定解失之　王觀閟曰案南嶽者衡山也而爾雅以霍山為南嶽者前漢郊祀志曰武帝巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南

嶽顏師古注曰灊廬江縣也蓋廬江有霍山即天柱山之別名灊水出焉所謂灊霍者也漢武南巡憚衡山之遠而東至霍山即祀以爲南嶽爾雅當舉衡山以爲南嶽而反舉霍山者非古也是以知爾雅非周公之作也　胡渭曰爾雅釋山云江南衡李巡曰南岳衡山也下文又云霍山爲南岳郭璞曰霍山今在廬江灊縣灊水出焉別名天柱山漢武帝以衡山遂曠故移其神於此今彼土俗人皆呼之爲南岳南岳本自以兩山爲名非從近來也而學者多以霍山不得爲南岳又云漢武帝來始乃名之卽如此言謂武帝在爾雅前乎斯不然矣謂按徐靈期記云衡山爲南岳其來尚矣至於軒轅乃以灊霍之山爲其副焉故爾雅云霍山爲南岳此蓋本方氏家言漢武信之遂移衡山之祭於灊霍其實南岳曰衡山枋無二名釋山後一條當是漢人所附益璞據不經之言以衡山一名霍山自古已然非由漢武不亦謬乎　閻若璩曰崧高維嶽非當時以太室山爲嶽乃詩人借嶽來贊美之日行嶽然而高者維是四嶽之山其山高大上至於天維是至天之大嶽降其神靈和氣以生甫國之侯及申國之伯爾雅撰於三百篇後緣此遂指實嵩高爲中嶽太史公又出於爾雅後升柟注堯典曰中岳嵩高也是始然却禹貢之太岳矣將堯有二中岳郊漢武登禮太室易曰崇高中嶽名益顯皆

爲爾雅所課者或曰然則周竟無中岳乎余曰周仍以唐虞時霍山爲中岳矣觀職方河內曰冀州山鎮曰霍山可知益自有宇宙便有此山黃帝正名百物蚤已定五嶽之稱禹主名山川又從而奠之下訖周秦悉不敢移豈有如武帝以衡山遠移南嶽之祀於灊霍山者乎　邵君晉涵曰今經傳而總核之冀州之霍山與泰衡華恆唐虞之五嶽也華泰恆衡周之五嶽也泰衡華恆嵩高漢初相傳之五嶽也泰霍恆嵩高武帝所定之五嶽也知漢以前五嶽無定名也則不於萃說之膠轕矣　丁君杰西嶽華山廟碑跋四嶽之稱見虞書毛詩序左傳五嶽之稱見周禮禮記東嶽所在古今無異辭矣南嶽泰漢之時有二說始皇渡淮水先之衡山南郡後浮江至湘山祠項羽立鄱君吳芮爲衡山王都郴孝武帝登禮潛之天柱山號曰南嶽是也北嶽金元以後亦有二說金世宗大定閒或言今既都燕當別議五嶽名明馬文升胡來貢屢請改祠北嶽於渾源州是也西嶽中嶽異說滋多居或一篇之文一人之書一書之注而前後不同大都以嵩高爲中嶽太華吳嶽太岳四山爲進退爾雅釋山既云河南華河西嶽別名山大而高崧則五嶽無嵩高矣又云華山爲西嶽嵩高爲中嶽並不數河西之嶽與史記帝堯本紀述舜事曰五月南巡狩八月西巡狩十一月北巡狩皆如初則唐虞無中嶽

矣封禪書釋尚書巡狩四嶽之名增其文曰中嶽嵩高也又云昔三代之君皆在河洛之閒故嵩高為中嶽公羊傳隱公八年注引尚書亦曰十有一月朔巡守至於北嶽如西禮還至嵩如初禮並尚書傳本有二與鄭注書康誥云岐鎬之域處五嶽之外注周禮大宗伯五嶽云西曰華山中曰嵩高山則西周畿內無西嶽矣注大司樂又云華在豫州嶽在雍州雜問志亦云周都豐鎬故以吳嶽為西嶽將大宗伯五嶽為周以前之制與漢魏以來言四嶽者如毛氏詩崧高傳李巡爾雅注古文尚書舜典傳杜氏左傳昭公四年集解及春秋釋例言五嶽者如孝經鉤命決尚書虞夏傳水經說苑白虎通德論說文解字風俗通義服虔左傳解誼王肅尚書注京相璠春秋土地名郭璞山海經傳於南嶽之名或不同而中嵩高並無不同者趙宋山齋易氏周禮總義竹埜葉氏禮經會元秀巖李氏周禮五嶽辨出于康成後說謂周都豐鎬以太華為中嶽嶽山為西嶽而不數嵩高元初仁山金氏資治通鑑前編出又就李說推之謂堯都冀州以嶽山為西嶽太岳為中嶽而不數太華近日朱氏錫鬯閻氏若璩胡氏渭生脈故喜新或同山齋竹埜秀巖或同仁山共說益岐其雍也亦益力吾謂禹本紀及水經皆云崑崙墟在西北去嵩高五萬里地之中也穆王之里西土也自濟水禹之測崑崙也自

嵩高崑崙地之中嵩高中國之中中嶽之名所由來也唐虞有中嶽而書云咨四嶽國語云胙四嶽國中嶽不建官猶九州而八伯畿內不置伯也周亦有云四岳者詩序般巡守而祀四嶽河海左傳昭公四年司馬侯曰四嶽三塗陽城太室荊山中南九州之險不得云周無中嶽也禹貢之太岳職方爾雅之嶽山非嶽瀆之嶽猶五等諸侯之公之伯非公孤之公牧伯之伯職方渾言山鎮升雝之嶽冀之霍以為嶽揚之曾稽青之沂幽之醫無閭何一非嶽也改河西之嶽為西嶽唐肅宗至德二年事周無明文秦漢亦無明文也史記漢書雖云武帝登禮中嶽太室猶隋文帝開皇十四年唐元宗天寶十載以霍山為冀州鎮非漢以前嵩不名嶽隋以前霍不名鎮也且隋唐二帝既尊禮霍山霍山本為嶽而降之鎮亦必無之理也顏氏匡謬正俗歐陽氏集古錄朱氏墨池編趙氏金石錄洪氏隸釋婁氏漢隸字原無名氏古文苑載漢碑有永和元年西嶽石闕銘延熹八年西嶽華山廟碑光和二年西嶽華山亭碑修西嶽廟碑修西嶽廟復民賦碑又有不知何年西嶽華山堂闕碑銘皆以華為西嶽此碑為延熹八年立文云周禮職方氏河南山鎮曰華謂之西嶽而光和二年修嶽廟碑文亦云周禮職方氏華謂之西嶽尤可證康成大司樂注之誤其云唐虞巡狩四嶽皆以四時之中月若不

盛所揚氏蔡

知有中嶽者然則所見尚書本不同故禮記王制明言五嶽
視三公其敘巡狩亦止四嶽也其辭又云崇冠二州古曰雝
梁與引職方河南豫州之文若相抵牾吾謂唐虞有梁州故
禹貢華陽爲梁周無梁州故職方華山入豫漢兼夏周之制
而改雝曰涼改梁曰益其時州無雝梁之名故尊之曰古山
在雝陰縣南縣屬京兆尹後屬宏農郡皆領於司隸山亦不
在涼益之部故歸之古曰雝梁也何以不言豫漢貢行豫州
不可云古也何以云遂荒華陽何以云馮於幽岐華山之陽
則梁其陰則雝嵩祖初封南鄭後都長安故以周之文武爲
比也何以云奄有河朔乎王存元豐九域志云華山四州之
際東北冀東南豫西南梁西北雝十字分之四
隅爲四州碑言河南言河朔言雝梁舉四隅也

東岱南霍西華北恆中泰室者此漢制也武帝所定之五
嶽也據當時所祠者言之也釋山云泰山爲東嶽華山爲
西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中嶽此亦漢人所
增益郭景純信爲爾雅原文不知武帝以前無此說也釋
山首云河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡此乃周之
五嶽鄭注大司樂五嶽岱在兗州衡在荆州華在豫州嶽
在雍州恆在并州是也漢書地理志扶風汧縣吳山在西
古文以爲汧山禹貢導岍及岐職方雝州其山鎮曰嶽山

蓋禹貢本名岍山古文謂之吳山爾雅職方謂之嶽山國語稱虞山郎吳山史記稱吳嶽以其爲西嶽合而稱之也

尚書大傳五嶽謂岱山霍山華山恒山嵩山也漢書郊祀志宣帝改元神爵令祠官以禮爲歲事東嶽泰山于博中嶽泰室于嵩高南嶽灊山于灊西嶽華山于華陰北嶽常山于上曲陽說苑五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽也華山西嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也水經禹貢山水澤地嵩高爲中嶽在潁川陽城縣西北泰山爲東嶽在泰山博縣西北霍山爲南嶽在廬江灊縣西南華山爲西嶽在宏農華陰縣西南恆山爲北嶽在中山上曲陽縣西北博物志五嶽華岱恆衡嵩緊要嵩泰衡華恆謂之五嶽

東岱者書舜典歲二月東巡狩至于岱宗五經通義泰山五嶽之長羣神之主詩時邁及河喬嶽傳云喬高也高岳岱宗也白虎通東方爲岱宗者言萬物更相代於東方也

南霍者白虎通南方霍山者霍之爲言護也言萬物護也太陽用事護養萬物也廣雅天柱謂之霍山漢志廬江郡灊縣天柱山在南有祠史記封禪書上巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南岳集解云應劭曰灊縣屬廬江南岳霍山文穎曰天柱山在灊縣南有祠宋書世祖紀霍山是曰南嶽實維閩鎮寰宇記壽州六安縣霍山

一名衡山一名天柱山在縣南五里隋開皇九年以江南衡山爲南岳廢霍山爲名山邵君晉涵曰史記封禪書云上巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南嶽太史公意以天柱山本非南嶽武帝强號曰南嶽爾太平御覽引徐靈期南岳記云衡山者五嶽之南嶽也其來尚矣至於軒轅乃以灊霍之山爲副焉故爾雅曰霍山爲南嶽蓋因其副焉至漢武南巡又以衡山遼遠道隔江漢於是乃徙南嶽之祭於廬江灊山亦承軒轅副義也按軒轅以灊霍爲副於古籍無徵此海上怪迂之士妄引黃帝不足爲信漢武所據讖緯大率類此矣郭云南岳本自以兩山爲名非從近者郭意以衡霍爲一山也尚書大傳有中祀霍山及負南方霍山之文大傳爲後人裒集不盡可據應劭謂衡一名霍傅會漢制實則衡之與霍自爲兩山通典引云禮義宗云唐虞以衡山爲南嶽周氏以霍山爲南嶽此見爾雅前後異文求其故而不得强爲之詞然未嘗不以衡山霍山爲二山也水經釋禹貢山水澤地云霍山爲南岳在廬江灊縣西南衡山在長沙湘南縣南是亦以霍山衡山爲二山也以爾雅前後發之釋地所云梁山卽爲衡山此由於聲之轉也釋山上云江南衡下云霍山爲南嶽卽使衡山別名霍山不得一篇之中互舉其名況大霍之

靈石楊氏栞

爲義由於大山宮小山也今天柱山中峯小而四圍有大山以宮繞之衡州之衡山則中峯獨高而前後左右諸山皆在其下按諸雅訓天柱可名之曰霍衡山不得名之曰霍此可以目驗而知也馥案毛晃禹貢指南曰案衡山有二在冀州者又謂太岳在荆州者又謂天柱山濳水出焉禹貢旣修太原至于岳陽又云壺口雷首至于太岳水經太岳山在河東永安縣南周官職方氏河內曰冀州其山鎮曰霍山注云霍山在彘史記趙世家晉伐霍霍公求奔齊晉大旱卜之曰霍太山爲祟召霍君於齊復之徐廣曰霍泰山在河東永安縣寰宇記霍邑縣霍山一名太岳在縣東三十里馥謂此皆言冀州之霍山也　西華者漢華山廟碑云周禮職方氏河南山鎮曰華謂之西嶽白虎通西方爲華山者華之爲言穫也言萬物成熟可得穫也　北恆者白虎通北方爲恆山恆者常也萬物伏藏於北方有常也書禹貢太行恆山舜典十有一月朔巡狩至于北岳傳云北岳恆山周禮職方正北曰并州其山鎮曰恆山注云在曲陽皆于恆山北臨代南俯趙春秋元命苞曰昴畢閒爲天街散爲冀州分爲趙國立爲常山注云常山即恆山也是畢昴之精史記夏本紀常衛既從索隱曰此文改恆山恆皆作常避漢文帝諱故也漢書地理志常山郡上

曲陽恆山北岳在西北并州山常山圖經北岳恆山在縣西北一百四十里尚書禹貢太行恆山至于碣石有恆水出焉隋圖經大茂山恆山之異名寰宇記定州曲陽縣北岳恆山在縣西北一百四十里　中泰室者泰室即嵩高山後漢書靈帝紀建寧五年夏四月復崇高山名爲嵩高山注云前書武帝祠中嶽改嵩高爲崇高東觀記曰使中郎將堂谿典請雨因上言改之名爲嵩高山廣雅外方謂之嵩白虎通中央爲嵩山言其後大之也地理志穎川郡嵩高縣武帝置以奉太室山是爲中嶽古文以崇高爲外方山也穀条武帝紀元封元年登禮嵩高道奉邑名曰崇高韋昭曰嵩高有太室少室之山山有石室故名西征記嵩山東曰大室西曰少室相去十七里嵩其總名也謂之室者以其下各有石室焉仙經云嵩高山東南大巖下石孔方圓一丈西方北入五六里有太室高三十餘丈周員三百步自然明燭相見如日月無異郭璞太室山贊嵩維嶽宗華岱恆衡氣通元漢神洞幽明嵬然中立衆山之典昭四年左傳周幽爲太室之盟注云太室中嶽穆案傳又云四嶽三塗陽城太室於四嶽外別言太室是周時不爲嶽矣何休注公羊引尚書四嶽乃云還至嵩如初禮此沿史記之說也

王者之所以巡狩所至者天子五載一巡

狩至其方嶽尙書言四嶽而不及中嶽以非巡狩所至也至周禮始備五嶽之名舜典歲二月東巡狩至于岱宗五月南巡狩至于南岳八月西巡狩至于西岳十有一月朔巡狩至于北岳傳云岱宗泰山爲四岳所宗南岳衡山西岳華山北岳恆山史記封禪書歲二月東巡狩至於岱宗岱宗泰山五月巡狩至南嶽南嶽衡山也八月巡狩至西嶽西嶽華山也十一月巡狩至於北嶽北嶽恆山中嶽嵩高也顏案舜典不及中嶽疑史記爲人所亂白虎通巡狩所以四時出何當承宗廟故不踰時也以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月晝夜分五月十一月陰陽終尙書曰二月東巡狩至于岱宗五月南巡狩至于南嶽八月西巡狩至于西嶽十有一月朔巡狩至于北嶽者何謂也嶽之爲言桷桷功德隱八年公羊解詁巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見爲煩擾故至四嶽足以知四方之政而已詩序般巡狩而祀四嶽河海也正義云岳實有五而稱四者天子巡狩遠適四方至於其方之岳有此祭禮於中岳無事故序不言焉楊慎曰尙書舜陟方家語作五十載陟方岳左思吳都賦梁岷有陟方之館行宮之基與以陟方對行宮益以爲天子巡狩事也

古文象高形

太山也從山代聲 徒耐切

太山也者廣雅岱宗謂之泰山郭注方言云岱泰山釋地中有岱岳與其五穀魚鹽生焉釋山河東岱郭云岱宗泰山書舜典至于岱宗傳云岱宗泰山爲四嶽所宗禹貢海岱惟青州鄭注東嶽曰岱山古尚書說岱爲山宗周禮職方氏河東曰兗州其山鎭曰岱岱山注云岱山在博桓十六年公羊傳越在岱陰齊何云岱岱宗泰山也僖三十一年傳觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者惟太山爾郭注東山經云泰山即東岳岱宗也今在泰山奉高縣西北從山下至頂四十八里三百步也詩含神霧五岳覲三公岱宗爲之長高誘淮南地形訓云泰山在泰山郡是爲東嶽史記五帝本紀登丸山及岱宗正義泰山東岳也在兗州博城縣西北三十里也漢地理志泰山郡博岱山在西北求山上觀案職方之山漢志皆爲注明岱爲五岳長何獨無注求山上三字當爲兗州山括地志泰山一曰岱宗東岳也在兗州博城縣西北三十里風俗通岱始也泰山山之尊者一曰岱宗宗長也萬物之始陰陽交代故

爲五岳之長後漢書安帝紀柴太山柴告岱宗注云太山王者告代之處爲五岳之宗故曰岱宗三禮義宗東岳所以謂之岱者代謝之義陽春用事除故生新萬物更相生代故岱爲名者也伍緝之從征記泰山於所經諸山非最高而岑嶁軒舉峻跨衆阜雲霞草木蔚然靈異邱淵之齊記泰山東岳也瀛博二縣共界漢武封禪割此縣以供祀泰山故曰泰高寰宇記乾封縣泰山一曰岱宗在縣西北三十里尸子曰太山中有神房阿閣三十六天之一也

島 海中往往有山可依止曰島從山鳥聲讀若詩曰蔦

與女蘿 都皓切

海中往往有山可依止曰島者初學記海中山曰島釋名海中可居者曰島島到也人所奔到也書禹貢島夷皮服傳云海曲謂之島島正義云島是海中之山九章算術所云海島邈絕不可踐量是也史記司馬相如傳正義水中山曰島揚雄解嘲渤澥之島文選吳都賦島嶼綿邈五臣云海中有山曰島謝靈運山居賦島嶼綢沓自注云湖洲有山謂之島嶼括地志百濟國西南渤海中有大島十五所皆置邑落有人居屬百濟又倭國武皇后改曰日本國在

有濟南隔海依島而居凡百餘小國隋書倭國在大海之中依山島而居史記正義按海州東海縣有塢山去岸八十里迺鑑垣崇祠遺焉弱入島注云島海中山也齊乘沙門島其俱縣屬則有鼉磯島牽牛島大竹島小竹島歷歷海中若兮如遊或作隯漢書田儋傳與其徒屬五百餘人入海居隯中韋昭曰海中山曰隯司馬相如傳阜陵別隯郭璞曰水中山也敘傳伏於海隯又作隯西京賦薛綜本長風激於別隯注云水中之洲曰隯　島嵜者釋名島亦言島也物所赴如島之下也

峱　山在齊地從山狃聲詩曰遭我于峱之閒兮　奴刀切

山在齊地者詩釋文引無地字齊乘臨淄南十五里峱山字或作嶩廣韻嶩不嶩山名在齊與峱同漢志臨甾名營邱故齊詩曰子之營兮遭我虖嶩之閒兮顏注嶩山名也字或作猱亦作巙音告乃高反盧君文弨曰元史有巙巙其署名或作猱夒珠之本字音乃刀反巙音亦同今人誤書作夒流之夒讀亦因之而誤馥案巙巙字子山觀其表德嘗以峱為正　詩曰遭我于峱之閒兮者齊風還文彼于作予傳云峱山名崔集注本作嶩水經注引詩誤作猱

嶧 葛嶧山在東海下邳从山睪聲夏書曰嶧陽孤桐 羊益切

葛嶧山在東海下邳者嶧山屬者嶧釋文引朮書同漢志東海郡下邳縣葛嶧山在西古文以爲嶧陽續漢書郡國志下邳國下邳葛嶧山本嶧陽山注云山出名桐伏滔北征記曰今槃根往往而存晉書地理志下邳國下邳葛嶧山在西古嶧陽也水經禹貢山水澤地嶧陽山在下邳縣之西元和郡縣志下邳縣嶧陽山在縣西六里九域志下邳縣有嶧陽山寰宇記嶧陽山在下邳縣西六里西征記下邳城西五里有葛嶧山禹貢所謂嶧陽山也根柔自唐以後多誤爲鄒嶧山通典引禹貢嶧陽孤桐注云嶧山在今魯郡鄒縣也鄒山記鄒山古之繹山言絡繹相連屬也今猶多桐樹封氏聞見記兗州鄒繹山其處生梧桐傳以爲禹貢嶧陽孤桐者也土人云此桐所以異於常桐者諸山皆發地兼土惟此山大石攢倚石間周回皆通人行山中空虛故桐木絕響以是珍而入貢也按漢書地理志下邳縣西有葛嶧山古之嶧陽下邳也郭緣生述征記云繹山在下邳西北多生梧桐則禹貢繹陽下邳者是也胡

泗曰林少穎云禹貢嶧山即詩所謂保有鳧繹泗按漢志東海下邳縣葛嶧山在西古文以爲嶧陽魯國鄒縣故邾國嶧山在北嶧繹古字通今兗州府鄒縣東南有嶧山一名邾繹亦曰鄒嶧山即鳧繹之繹左傳邾文公卜遷於繹史記秦始皇刻石頌功德者也水經注泗水歷下邳縣逕葛嶧山東即奚仲所遷之邳繹元和志謂之嶧陽山邳州新志云俗名距山以其與沂水相距也此乃禹貢之嶧陽漢志極其分明林氏混而一之大謬　夏書曰嶧陽孤桐者禹貢徐州文傳云嶧山之陽特生桐中琴瑟正義云地理志云東海下邳縣西有葛嶧山即此山也鄭注嶧山今在下邳西葛嶧山也

嵎

封嵎之山在吳楚之閒汪芒之國从山禺聲　噳俱切

封嵎之山在吳楚之閒汪芒之國者本書鄋北方長狄國也在夏爲防風氏在殷爲汪芒氏玉篇嵎山在吳越也通典湖州春秋時屬吳吳滅屬越越滅屬楚兼得古之防風國焉史記曰汪罔氏之君守封嵎之山汪罔氏即防風國魯語客曰防風氏何守也仲尼曰汪芒氏之君也守封嵎之山者也韋注封封山嵎嵎山在今吳郡永安縣輿地志

峨山古防風氏之都寰宇記湖州武康縣古防風氏之國防風山在縣東一十八里先名封嵎山唐天寶六年敕改焉

嶷 九嶷山舜所葬在零陵營道从山疑聲 語其切

九嶷山舜所葬在零陵營道者大荒南經赤水之東有蒼梧之野舜與叔均之所葬也注云舜巡狩死於蒼梧而葬之墓今在九嶷之中海內經南方蒼梧之邱蒼梧之淵其中有九嶷山舜之所葬在長沙零陵界中注云山今在零陵營道縣南其山九谿皆相似故云九疑古者總名其地爲蒼梧也楚詞九歌九疑繽兮並迎注云九疑山名舜所葬也九懷道幽路兮九疑注云過舜墓也洪興祖補注云山海經蒼梧山舜葬於陽丹朱葬於陰禮記舜葬於蒼梧之野如淳曰舜葬九嶷九嶷在蒼梧馮乘縣故或曰舜葬蒼梧也史記五帝本紀舜葬於江南九嶷是爲零陵秦始皇本紀望祀虞舜於九疑山貨殖傳九疑蒼梧以南集解徐廣曰九疑山在營道縣南漢書武帝紀望祀虞舜於九嶷文穎曰九嶷山半在蒼梧半在零陵顏注嶷音疑其山九峯形勢相似故曰九嶷山地理志零陵郡營道縣九嶷

靈石楊氏棐

山在南諸侯王表直九疑顏注九疑山名有九峯在零陵營道續漢書郡國志零陵郡營道南有九疑山注云舜之所葬論衡書虛篇始皇出游至雲夢望祀虞舜於九疑古文苑九疑山碑遡於虞舜聖德光明太階以平人亦有終遂葬九疑解體而升崔騎南巡頒顧九疑嘆虞舜之風郭注方言云九疑山名今在零陵營道縣帝王世紀帝有虞氏崩於鳴條殯以瓦棺葬於蒼梧九疑山之陽是爲零陵在今營道縣皇覽舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑水經注湘水六營水西流逕九疑山下蟠基蒼梧之野峯秀數郡之間羅巖九舉各導一溪岫壑負阻異嶺同勢游者疑焉故曰九疑山大舜窆其陽商均葬其陰湘中記九疑山在營道縣北九山相似行者疑惑故名之曰九疑山又云衡山九疑皆有舜廟遙望衡山如陣雲沿湘千里九向九背乃不復見温子昇舜廟碑陟方之駕遂往蒼梧之窆不歸又云疑山永逝湘水長違謝朓加宿城詩游湘歷九疑李善云九疑山在長沙零陵舜所葬也王歆之神境記九疑山望見舜廟張謂虞帝廟碑九嵯峨湘雲五色通典延唐縣下云漢泠道縣有九疑山其山九谿皆相似故名之舜所葬括地志九疑山在永州唐興縣東南一百里九域志道州寧遠縣有九疑山營道縣有

營道山元和志道州延唐縣本漢泠道縣地九疑山在縣東南一百里舜所葬也九山形相似見者疑惑故爲名舜廟在山下

㟭 山在蜀湔氐西徼外從山敄聲 武巾切

山在蜀湔氐西徼外者字或作崏廣雅蜀山謂之崏山漢書地理志崏嶓既蓺水經注大江逕汶江道汶出徼外崏山西玉輪阪下又或作岷禹貢岷嶓既蓺岷山導江詩江有汜箋云岷山道江東別爲沱釋文岷山名在蜀荀子子道篇昔者江出於岷山海內東經岷三江首中山經岷山江水出焉東北流注於海注云岷山今在汶山郡廣陽縣西大江所出馥案此說與漢志本書俱不合廣陽晉所更漢汶江縣名漢書郊祀志瀆山蜀之岷山也顏注岷山在湔氐道水經禹貢山水澤地岷山在蜀郡湔氐道西鄙注云漢書以爲瀆山者也又注江水云岷山即瀆山也又謂之汶阜山在徼外江水所道也河圖括地象曰岷山之精上爲井絡帝以會昌神以建福華陽國志岷山一名沃焦山其跗曰羊膊江水所出任豫益州記大江源始發羊膊嶺下括地志岷山在岷州溢洛南一里連綿至蜀二千里

皆名岷山郭璞岷山贊岷山之精上絡東井始出一勺終至淼溟作紀南夏天清地靜王羲之與謝安書蜀中山川如岷山夏含霜雪致之前閒崑崙之中也閻若璩曰元和志汶山縣載岷山而樂史因之蔡沈又因之蔡傳引地志岷山在蜀郡湔氐道西徼外在今茂州汶山縣江水所出也豈不大謬漢湔氐道縣在唐為松州廣德初陷吐蕃宋亦為吐蕃地今為松潘衛在成都府西北七百六十里岷山又在衛西北二百二十里日大分水嶺江源出焉或日即古羊膊嶺云相距五百八十餘里豈一地乎或通作汶管子霸形篇望汶山注云汶音岷岷山江水所從出魏策昔者三苗之居汶山在其南燕策蜀地之甲輕舟浮於汶乘夏水而下江楚策秦西有巴蜀方船積粟起於汶山循江而下史記夏本紀汶嶓既蓺索隱汶一作岷在蜀郡湔氐道西徼外江水所出封禪書自華以西名山七有瀆山蜀之汶山也漢樊毅修西岳廟碑堯命伯禹決江開汶蜀志秦宓曰蜀有汶阜之山江出其腹元和志汶山縣下云按汶山即岷山也列子湯問篇釋文周禮云貉踰汶則死鄭元云汶水在魯城北先儒相因以爲魯之汶水皆大誤也案史記汶與崏同武巾切謂汶江也非晉問之汶案山海經大江出汶山郭云東南逕蜀郡東北經巴東江夏至

廣陵入海韓詩外傳云昔者江出於汶山其始也足以濫觴是也又楚詞云隱汶山之清江固可明矣且列子與周禮通言水土性異則遷移有傷故舉四瀆以言之柔今徐之汶水潤不踰數十步源不過二百里揭厲皆渡斯須往還豈狐貉暫遊生成頓隔矣楊慎曰史記冉駹為汶山郡司馬溫公類篇曰汶音岷郡中記引禹貢岷嶓既藝及岷山之陽岷山導江皆作汶益古字通用也三國志蜀後主至湔登觀坂觀汶水之流王右軍與周益州撫書曰要欲一遊目汶嶺五代史蜀主王建貶衛尉少卿李綱爲汶川尉徐無黨注汶讀作岷而今汶川縣訛呼作問音蜀易得齊南岧北之水乎

屼 山也或曰弱水之所出從山几聲 居履切

山也或曰弱水之所出者弱當作溺本書溺水自張掖刪丹西至酒泉合黎餘波入于流沙此屼山即楚詞之窮石十六國春秋謂之蘭門山漢張掖刪丹西南山也廣韻屼女屼山名弱水所出馥案此誤也九域志女屼山在河南府壽安縣神仙傳葛仙翁於女几山學仙馥謂別是一山非弱水所出

嶻　嶻嶭山在馮翊池陽从山截聲才葛切

嶻嶭山在馮翊池陽者池陽今為涇陽縣在西安府北五十里嶻嶭山又在縣北七十里史記司馬相如傳九嵕嶻嶭集解引漢書音義嶻嶭山在池陽縣北漢志左馮翊池陽縣嶻嶭山在北顏注嶻嶭即今俗呼嵯峩山是也揚雄傳椓嶻嶭而為弋顏注嶻嶭即所謂嵯峩山也在京師之北晉書地理志扶風郡池陽縣有嶻嶭山晉地道記池陽有嶻嶭山在北郡國縣道記嶻嶭山在雲陽縣東北十里一名慈峨山俗呼嵯峨山頂有雲起即雨里人以為黃帝鑄鼎於此山元和志三原縣本漢池陽縣嶻嶭山在今縣西北六十里字或作嵳後漢書馮衍傳陟九嵕而臨嵳嶭今注云嵳嶭山一名嵯峩在今三原縣北

嶭　嶻嶭山也从山辥聲五葛切

𡶛　山在弘農華陰从山𠌶省聲胡化切

通作華廣雅華山謂之太華書武成所過名山大川傳云名山華岳泰嶽天下有比志而軍華下高云華山之下又云見

說趙王於華屋之下高云華山名言趙王屋情高似山也易是類謀西嶽以玉羊鄭注玉羊華山之精郭璞華山贊華嶽靈峻削成四方爰有神女是挹玉漿其誰遊之龍駕雲裳名山記華岳有三峯直上數千仞基廣而峯峻疊秀迄於嶺表有如削成今博山香鑪形質象之

山在弘農華陰者釋山河南華郭云華陰山周禮職方氏河南曰豫州其山鎮曰華注云華山在華陰僖十五年左傳南及華山注云華山在弘農華陰縣西南西山經太華之山削成而四方其高五千仞其廣十里注云即西岳華陰山也今在弘農華陰縣西南呂氏春秋慎大覽方稅馬於華山高注華山在華陰南西嶽也又注淮南時則訓云太華今弘農華陰山是爲西嶽史記夏本紀終南敦物索隱云華山古文以爲敦物在扶風武功縣東漢書地理志京兆尹華陰縣太華山在南括地志華山在華州華陰縣南八里古文以爲敦物辛氏三秦記華山在長安東三百里不知幾千仞如半天之雲胡渭曰禹貢華陽黑水惟梁州正義云周禮職方氏華山在豫州界內此梁州境東據華山之南不得其山故言陽山之西則雍州境也竊謂職方九州之山川與禹貢不同雍既有嶽山爲鎮故華屬豫

今以禹貢之太華為豫州山彼兗之鎮曰岱亦將以禹貢之岱為兗州山乎其不可也明矣蓋境上之山非一州所得專青徐共是岱荊豫共是荊而太華則雍梁豫共之華北為雍華南為梁華東為豫豫雖不言西界觀雍梁可見也九域志云華山四州之際東北冀東南豫西南梁西北雍十字分之四隅為四州此言首獲我心

崞

崞山在鴈門從山𩫖聲古博切

山在鴈門者漢志鴈門郡有崞縣後漢書王霸傳霸及諸將還入鴈門攻盧芳將尹由於崞注云崞縣名屬鴈門郡有崞山焉通鑑魏主畋於崞山注云崞山縣即漢晉鴈門之崞縣魏曰崞山天平二年分屬繁畤郡附志雁門崞縣有崞山據水經注山在繁畤之西㶟水之南

崵

崵山在遼西從山昜聲一曰嵎鐵崵谷也與章切

崵山在遼西者崵上脫首字本書凡山之單名者則云山在某處雙名則曰某某山在某處此當云首崵山與嶶薛山同例玉篇首崵山在遼西通作陽史記伯夷列傳隱於首陽山集解馬融曰首陽山在河東蒲坂華山之北河曲之

中正義曹大家注幽通賦云夷齊餓於首陽山在隴西首陽又戴延之西征記洛陽東北首陽山有夷齊祠今在偃師縣西北又孟子云夷齊避紂居北海之濱首陽山說文云首陽山在遼西史傳及諸書夷齊餓於首陽凡五所各有案據先後不詳一曰嵎銕嵎谷也者本書堣下堣夷在冀州陽谷立春日日值之而出引尚書宅嵎夷復案列子作堣夷又作嵎夷廣韻作嵎峓者堯典釋文云尚書考靈耀及史記作禺銕夏本紀嵎夷索隱云今文尚書及帝命驗並作禺鐵徐鍇曰古文尚書夷作銕古文鐵金刕夷作銕故與夷相亂後人止作鐵

岵 山有草木也从山古聲詩曰陟彼岵兮 侯古切

山有草木也者釋名山有草木曰岵岵怙也人所怙取以為事用也釋山多草木岵 詩曰陟彼岵兮者魏風陟岵文傳云山無草木曰岵與木者異王肅說詩依爾雅

屺 山無草木也从山己聲詩曰陟彼屺兮 墟里切

詩終南有紀有堂釋文云紀本亦作屺

山無草木也者釋名山無草木曰屺屺圮也無所出生也或作峐釋山無草木峐釋文云三蒼字林聲類並云猶屺字音起　詩曰陟彼屺兮者魏風陟岵文傳云山有草木曰屺與本書異

嶨　山多大石也从山學省聲　胡角切

山多大石也者字或作礐釋名山多大石曰礐礐學也大石之形學學然也釋山多大石礐郭云多礐石

嶅　山多小石也从山敖聲　五交切

山多小石也者字或作磝釋名山多小石曰磝磝堯也每石堯堯獨處而出見也釋山多小石磝郭云多礓礫或通作敖宣十二年左傳晉師在敖鄗之閒注云敖鄗二山在滎陽縣西北晉語范獻子聘於魯問具山敖山括地志滎澤縣西南殷之敖地在敖山之陽閻若璩曰敖山在河陰縣皇甫謐曰仲丁自亳徙囂即敖也

岨　石戴土也从山且聲詩曰陟彼岨矣　七余切

石戴土也者字或作砠釋名石戴土曰砠砠臚然也釋山土戴石爲砠郭云土山上有石者與本書異　詩曰陟彼

岨矣者周南卷耳文彼作砠傳云石山戴土曰砠陳啓源曰砠岨實同一字今本詩及爾雅皆作砠說文引詩作岨爾雅云土戴石爲砠而毛傳反之疏以爲傳寫之誤今案說文釋名皆與毛同劉許皆漢人時毛學未盛而二書之釋岨皆合於傳則傳寫之誤當在爾雅

山骨也從山网聲 古郎切

山骨也者釋名山脊曰岡岡亢也在上之言也釋山山脊岡郭云謂山長脊書允征火炎崐岡傳云山脊曰岡詩卷耳陟彼高岡傳云山脊曰岡公劉迺陟南岡箋云山脊曰岡後漢書周燮傳有仙人草廬結之於岡畔注云山脊曰岡謝靈運山居賦自注山脊曰岡鄧德明南康記贛縣有馬脊岡其形如馬脊故以爲名也

山小而高從山今聲 鉏箴切

山小而高者釋山文郭注言岑崟釋名山小而高曰岑岑嶄也嶄嶄然也方言岑高也注云岑崟峻皃也

山之岑崟也從山金聲 魚金切

山之岑崟也者岑崟嶮巇不昔嶔崟也廣雅岑崟高也張協雜詩周文走岑崟羽獵賦玉石嶔崟也李善引李形崔行字曰𡸣崟高大兒字或作嶔玉篇嶔下云嶔崟山勢也一切經音義十三嶔崟謂山阜之勢高倚傾也僖三十三年公羊傳爾即死必於殽之嶔巖李翕黽池碑脩崤嶔之道後漢書注崤山一名嶔岑山文選招隱士嶔崟碕礒兮注云山阜嵁巖也海賦沙石之嶔岑李善曰沙石嶔岑也思元賦蔡經阪之嶔崟又或作嶔碒蜀都賦嶔碒乎數州之閒又通作唫穀梁傳女死必於殽之巖唫之下釋文唫本作崟

崒　崒危高也從山卒聲醉綏切

崒危高也者廣雅崒高也釋山未及上翠微郭云近上旁陂陁謂翠微崒危聲相近又云山頂冢崒者厜㕒郭云謂崒頭巉巖詩十月山冢崒崩箋云崒者崔嵬後漢書班固傳巖峻崔崒通作卒詩漸漸之石惟其卒矣箋云卒者崔嵬謂山巔之石也

巒　山小而銳從山䜌聲洛官切

山小而銳者埤蒼巒山小而銳韓詩外傳山銳則不高楚詞七諫登巒山而四望漢書揚雄傳鯈邸跳巒顏注山小而銳曰巒

密

山如堂者從山宓聲 美畢切

山如堂者者廣韻引作山脊也釋山山如堂者密郭云形如堂室者尸子曰松柏之鼠不知堂密之有美樅詩終南有紀有堂大荒東經有大人之堂注云亦山名形狀如堂室者後漢書鍾皓傳皓隱密山元和志密縣下云爾雅曰山如堂者密因以為名

岫

山穴也從山由聲 似又切

山穴也者本書㚟巖穴也釋山山有穴為岫郭云謂巖穴張協雜詩幽岫峭且深李善注云說文曰山有穴曰岫馥謂此引爾雅誤稱說文七啓出山岫之潛穴吳都賦側岬岫五臣云山有穴曰岫薛注東京賦云山有穴曰岫葉大慶攷古質疑云陶淵明雲無心以出岫稽中散幽憤詩采薇山阿散髮巖岫亦謂散髮於巖穴之間耳魏徐幹七喻云

搋延乎窮谷之岫陸士衡詩玉鮪懷河岫抱朴子蔽夜光
於嵁岫又云攻美玉不於荊山之岫不得連城之尺[illegible]也
既曰山又曰岫是其意皆如爾雅之言所
謂山之穴也馥案陸詩之河岫言地穴也

[illegible]加楊氏絜

⿱穴由　籒文從穴

陖　高也從山陖聲　私閏切

高也者小爾雅廣詁陖高也通作駿詩駿極于天孔子閒居作峻詩駿命不易大學作峻又通作陖史記司馬相如傳經陖赴險漢書作峻

峻　陖或省

嶞　山之嶞嶞者從山從憜省聲讀若相推落之嶞　徒果切

山之嶞嶞者者字林嶞山之施嶞者玉篇崣嶞山狹長也釋山巒山嶞郭云謂山形長狹者御覽引爾雅山狹而高曰巒小曰嶞詩般嶞山喬嶽傳云嶞山山之嶞嶞小者也

嶘 尤高也從山棧聲 士限切

尤高也者當爲危高玉篇嶘危高皃廣韻嶘山皃也

崛 山短高也從山屈聲 衢勿切

山短高也者廣韻崛山高而短又云危崛山皃玉篇崛崛特起也埤蒼崛崛特立也史記崛然獨立

𡾊 巍高也從山蠆聲讀若厲 力制切

巍高也者玉篇作𡾊云巍巍也馥案古有𡾊山氏

峯 山耑也從山夆聲 敷容切

徐鉉所加

巖 岸也從山嚴聲 五緘切

岸也者六書故引作厈廣韻巖險也隱元年左傳制巖邑也虢叔死焉注云特制巖險而不修德鄭滅之正義云鄭

許史伯爲桓公許謀云
據叔恃勢鄶仲恃險

嵒 山巖也從山品讀若吟 五咸切

山巖也者李善注江淹擬古詩引本書同又注琴賦引字林同 從山品者徐鍇本作品聲

㠑 崒也從山纍聲 落猥切

崒也者廣韻㠑崒山狀靈光殿賦作巋集韻巋嵬嶵山皃

嶵 山皃從山臮聲 徂賄切

山皃者靈光殿賦嵯峨嶵嵬又云巋嶵岑崇

峼 山皃一曰山名從山告聲 古到切

嶞 山皃從山隓聲 徒果切

疑與嶞同

嵯 山皃從山差聲 昨何切

山皃者玉篇嵯嵯峨高皃又巃下云巃嵸嵯峨皃廣雅嵯峨高也楚詞招隱士山氣巃嵸兮石嵯峨史記司馬相如傳崔巍嵯峩後漢書馬融傳瞰太行之嵳峩兮注云嵳峩大皃衛恆書勢山岳嵳峩而連岡陸機從軍行崇山鬱嵯峩寰宇記許康縣乾峨山其山四面嵯峨

峨 嵯峨也從山我聲 五何切

崝 嶸也從山青聲 七耕切

嶸也者玉篇崝嶸高峻皃方言崝高也注云崝嶸高峻之皃也淮南繆稱訓岸崝者必陀高注崝峭也漢書揚雄傳陟西岳之嶢崝顏注嶢崝謂嶕嶢而崝嶸也地有崝嶸洲見宋書臨川王傳或作崢廣韻崢嶸山峻楚策上崢山崳深谿楚辭遠游下崢嶸而無地兮史記司馬相如傳刻削崢嶸漢書西域傳臨崢嶸不測之深顏注崢嶸深險之貌也後漢書班固傳金石崢嶸注云崢嶸高峻也馬融傳觀壑口之崢嶸注云崢嶸深邃貌陳紀傳將有累卵之危崢

嶸之險也張協七命其居也崢嶸幽藹

嶸 崝嶸也從山榮聲 戶萌切

崝嶸也者字或作崢廣雅崢嶸深冥也又作嶸漢白石神君碑陟[illegible]山登崢嶸

峌 谷也從山巠聲 戶經切

谷也者玉篇峌石谷也廣韻作硎云谷名在陘山背忝衛坂瓜處

崩 山壞也從山朋聲 北滕切

論語邦分崩離析孔安國曰欲去曰崩又君子三年不為禮禮必壞三年不為樂樂必崩　成五年左傳梁山崩將召伯宗諮之問將若之何曰山有朽壤而崩可若何國主山川故山崩川竭君為之不舉降服乘縵徹樂出次祝幣史辭以禮焉

山壞也者釋名崩壞之形也詩閟宮不虧不崩箋云虧崩皆謂毀壞也隱三年穀梁傳高曰崩范注梁山崩京房易

復卦傳自上下者爲崩厥應大山之石斷而下

𡸴 古文從𠂤

岪 山脅道也從山弗聲 符勿切

山脅道也者謂阪上道也廣韻岪山曲 楚詞招隱士山曲岪

嵍 山名從山敄聲 亾遇切

山名者玉篇嵍亾刀切邱也嵍亾勞莫柔二切前高後平邱名釋邱前高旄邱釋文旄字林作嵍亾付反又旄字林作嵍云嵍邱也山部又有嵍字亦云嵍邱亾付反又音旄顏氏家訓書證篇柏人城東北有一孤山世俗或呼爲宣務山或呼爲虛無山莫知所出余嘗爲趙州佐共太原王邵讀柏人城西門內碑碑是漢桓帝時柏人縣民爲令徐整所立銘曰山有巏嵍王喬所仙方知此巏嵍山也巏字遂無所出嵍字依諸字書即旄邱之旄也旄字字林一音亾付反今依附俗名當音權務耳入鄴爲魏收說之收大嘉歎值其爲趙州莊嚴寺碑銘因云權務之精即用

此也隋書禮儀志後齊所祭山川有岱務山新唐書地理志韓定辭爲鎮州王鎔書記聘燕帥劉仁恭劉命馬彧延接彧贈詩云邃林芳草綿綿思盡日相攜步麗譙別後謹務山上望羨君時復見王孫後彧答聘常山王命定辭接於公館定辭問謹務山在何處彧曰此隋郡之故事何謙光而下問也

嶢　焦嶢山高皃從山堯聲　古僚切

焦嶢山高皃者字林同焦嶢藝韻玉篇嶕下云嶕嶢山高廣韻嶕嶢山危廣雅嶕嶢高也方言嶢高也注云嶕嶢高峻之貌也漢書揚雄傳泰山之高不嶕嶢則不能浡滃雲而散歊烝顏注嶕嶢高皃也九域志河南府永寧縣有嶕嶢山

[山戕]　山陵也從山戕聲　慈良切

嵏　九嵏山在馮翊谷口從山㚇聲　子紅切

九嵏山在馮翊谷口者漢志左馮翊谷口縣九嵏山在西史記司馬相如傳九嵏巀嶭集解引漢書音義云九嵏山

靈石楊氏栞

在左馮翊谷口縣西顏注漢書九嵏山今在醴泉縣界東都賦秦嶺九嵏西都賦前乘秦嶺後越九嵏西京賦其遠則有九嵕甘泉羽獵賦遡乃虎落三嵕後漢書班固傳其陰則冠以九嵕注云九嵕山北高峻故偁冠云三輔黃圖成陽在九嵕山渭水北三秦記長安城西有九嵕山元和志醴泉縣本漢谷口縣地在九嵕山東九域志醴泉縣有九嵕山寰宇記醴泉縣谷口城漢縣城也在今縣東北四十里古城是也屬左馮翊九嵕山高六百五十丈周迴十五里按四夷郡國縣道記云九嵕山東連仲山西當涇水出處故謂之谷口通鑑唐高祖獵於九嵕注云九嵕山在雍州醴泉縣

岊 陬隅高山之節从山从卪子結切

陬隅高山之節者劉逵注吳都賦引作陬隅兩山之節也一切經音義七引作陬隅高山之節也本書陬阪隅也廣韻陬下云陬隅又陬下云陬嵎玉篇陬下云陬嵎高崖也山石相向初學記陬隅高者曰岊符子東海有鼇焉海中隱淪如岊其高概天詩節彼南山傳云節高峻貌陳啓源曰趙凡夫以詩節字爲岊之譌此有理也說文岊字注

與毛傳高峻義元不相背釋文云節在切反又如字又音截凡三音其如字乃嵲之音也後儒專讀爲截音詩詁遂以池陽嶻嶭山當之誤矣　從卪者徐鍇曰嶻從卪卪亦高也

崇　嵬高也從山宗聲鉏弓切

藝文類聚七引俗說昔傅亮北征在河中流或人問之曰潘安仁作懷舊賦前瞻太室旁眺嵩邱嵩邱太室一山何云前瞻旁眺哉亮對曰有崇邱山去太室七十里此是寫書誤耳馥案李善文選注引作小說河南郡圖經嵩邱在縣西南十五里郎亮所云崇邱崇通作嵩隸變爲崧詩崧高維嶽毛傳崧高皃釋山山大而高崧釋名山大而高曰嵩嵩竦也亦高稱也

嵬高也者本書高崇也釋詁崇高也大射儀大侯之崇注云崇高也魯語若爲小而崇韋云崇高也後漢書杜篤傳故因爲述大漢之崇注云崇高盛也

崔　大高也從山隹聲胙回切

此字後人所加徐鍇說厓字云今俗作崖省厂也又竝義篇曰案說文有摧漼等字而無此字此當是厓字之省也

文五十三　重四

屾　二山也凡屾之屬皆从屾　所臻切

二山也者僖三十二年左傳其北陵文王之所辟風雨也注云兩山相嶔故可以辟風雨

嵞　會稽山一曰九江當嵞也民以辛壬癸甲之日嫁娶从屾余聲虞書曰予娶嵞山　同都切

會稽山者水經注淮水云國語曰吳伐楚墮會稽獲骨焉節專車吳子使來聘且問之客執骨而問曰敢問骨何爲大仲尼曰邱聞之昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺之其骨專車此爲大也蓋邱明親承聖旨錄爲實證矣又按劉向說苑辨物王肅之敘孔子二十二世孫孔猛所出先人書家語並出此事故塗山有會稽之名一曰九江當嵞也者漢書地理志九江郡當塗縣應劭曰禹所娶塗山侯國也有禹虛輿地志當塗即古禹所娶塗山氏

之國也晉書地理志當塗縣古塗山國續漢書郡國志九
江郡當塗注云帝王世紀曰禹會諸侯塗山元和志濠州
鍾離縣下云塗山在縣西九十五里又云當塗縣故城本
塗山氏國在縣西南一百十七里禹娶於塗山即此也寰
宇記濠州鍾離縣漢屬九江郡塗山在縣西九十五里文
字音義嵞山古國名夏禹娶之今宣州當塗縣也　民以
辛壬癸甲之日嫁娶者徐鍇曰尚書傳禹方治水以辛日
娶甲日復往治水在家三日而嵞山氏其先俗以辛日嫁
娶亦或後人見禹之聖其後有天下因以成俗也水經淮
水云又東過當塗縣北酈注云淮水自莫邪山東北逕馬
頭城北魏馬頭郡治也故當塗縣之故城也呂氏春秋曰
禹娶塗山氏女不以私害公自辛至甲四日復往治水故
江淮之俗以辛壬癸甲為嫁娶日也禹墟在山西南縣即
其地也　虞書曰予娶嵞山者益稷文彼云予創若時娶
于塗山楚詞天問禹之力獻功降省下土四方焉得彼嵞
山女而通之於台桑閔妃匹合厥身是繼胡維嗜欲不同
味而快鼂飽注云言禹治水道娶者憂無繼嗣耳何特與
衆人同情欲苟欲飽快一朝之情乎故以辛酉日娶甲子
日去而有啓也呂氏春秋音初篇塗山氏之女候禹於塗
山之陽乃作歌曰候人兮猗實始作為南音周公召公取

風易以爲周南召南史記外戚世家夏之興也以塗山索隱引譙周云塗山國名禹所娶在今九江大戴禮云禹娶塗山氏之女謂之女憍生啓也夏本紀禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啓予不子正義云禹辛日娶至甲四日往理水及生啓不入門我不得名予以故能成水土之功吳越春秋禹年三十未娶行塗山恐時禁失嗣曰吾之娶也必有應矣乃有白狐九尾而造於禹禹曰白者吾服也九尾者其證也於是塗山人歌曰綏綏白狐九尾龐龐成於家室我都攸昌於是娶塗山女帝王世紀禹始納塗山女合婚於台桑有白狐九尾之瑞至是爲攸女故連山易曰禹娶塗山之子名攸漢書古今人表女趫禹妃塗山氏女生啓史記索隱引世本塗山氏女名女媧史記正義引同閻若璩曰說文所引引書重在字多約其成文如重盃字則約予創若時娶于塗山爲予娶盃山重嶯字則約有大艱于西土西土人亦不靜越茲蠢爲我有嶯於西非真有是句他可類推

文二

屵 岸高也從山厂厂亦聲凡屵之屬皆從屵 五葛切

岸高也者廣韻屵高山狀

厂亦聲者當爲厂聲

岸 水厓而高者從屵干聲 五旰切

水厓而高者者小爾雅廣詁岸高也釋邱重厓岸郭云兩厓累者爲岸又云望厓洒而高岸郭云厓水邊洒謂深也視厓峻而水深者曰岸馥案孫炎李巡俱訓洒爲陗詩新臺有洒傳云洒高峻也楚詞九章上高巖之峭岸兮峭與陗同詩氓淇則有岸皇矣誕先登於岸傳云岸高位也襄二十五年左傳牧隰皋注云隰皋水厓下溼爲芻牧之地正義云詩九皋七部以爲澤之坎是皋爲水岸也荀子勸學篇淵生珠而崖不枯注云崖岸也宥坐篇三尺之岸注云岸崖也三十國春秋殷仲堪見流槎於水乃接爲門前之溝忽起爲岸有人通夢於仲堪曰水中之岸其名爲州君將爲州也通作顏顧炎武曰河渠書引洛水至商顏下服虔曰顏音崖崖當作岸漢書古今人表屠岸賈作屠顏賈足也

厓 高邊也從厂圭聲 五佳切

高邊也者本書陮崖也隩水隈崖也邊行垂崖也徐鍇曰崖水邊地有根堮也無根堮而平曰汀襄二十八年左傳伯有廷勞於黃崖杜云黃水名莊子山木篇君其涉於江而浮於海望之而不見其崖秋水篇涇流之大兩涘渚崖之閒不辨牛馬通作厓釋邱涘爲厓郭注謂水邊

高也从屵隹聲 都回切

高也者李善注南都賦引作高大也或作崔詩南山崔崔傳云崔崔高大也

崩也从屵肥聲 符鄙切

崩也者集韻嶏壞也通作肥列子黃帝篇曰所偏肥晉國黜之注云按說文字林竝作嶏又作圮皆毀也字從其省

崩聲从屵配聲讀若費 蒲沒切

崩聲者五音集韻嶏山隊聲配聲者本書圮或從手從非配省聲

文六

广 因广爲屋象對刺高屋之形凡广之屬皆從广讀若

儼然之儼 魚儉切

洪武正韻棟頭曰广本書麻從此云人所治在屋下複謂广卽庵字隸嫌其空故加奄變象形爲諧聲黃山谷張謙中楊升庵謂古無庵字坐不識此广字也广變爲庵猶冂變爲冏本象形隸則諧聲矣漢衞方碑有庵字廣雅庵舍也釋名广也其下廣大如广受人也又云草圓屋曰蒲蒲敷也總其上而敷下也又謂之庵庵奄也所以自覆奄也庵猶屠蘇庵也通俗文屋平曰屠蘇魏略李勝爲河南尹廳事前屠蘇壞令人治之屠蘇卽蒲菴之轉拾遺記漢任末編茅爲庵或作菴郭沖條孔明五事教軍門隊旗息鼓不得妄出菴幔後漢書皇甫規持節監關中兵會軍中大疫死者十三四規親入菴廬巡視通典周武帝攻高齊兵去之後齊人謂柏菴爲帳幔不疑兵退又周使尒朱公椿屯雜栖原伐柏爲菴以立營通作闇書無逸乃或亮陰鄭本作闇云闇廬也論語高宗諒闇鄭注闇謂因廬也喪服四制引書高宗諒闇注云闇讀如鶉鵪之鵪闇謂廬也尙書大傳高宗梁闇鄭注闇讀如鵪謂廬也

因广爲屋者趙宧光曰當是因广爲屋舭臍引伸因巖爲屋複案因就也洪武正韻引同廣韻亦同後漢書申屠蟠傳因樹爲屋傳子皆案因山爲廬墨子辭過篇古之民未知爲宮時就陵阜而居十道志馬援征武溪蠻取壺頭山穿岸爲室以避炎氣雜家武陵記山邊有石窟即馬援所穿室也魏書鄭修傳依巖結宇北史李謐傳結宇依巖憑崖鑿室韓愈詩開廊架崖广象對刺高屋之形者刺廬達切埤蒼庵㾬也玉篇庵廟也廟庵也廣雅易廟庵也

府 文書藏也从广付聲方矩切

昭二十五年左傳公府於長府杜云長府官府名定元年傳吾觀諸故府注云求故事定四年傳其載書云藏在周府可覆視也　魏策手受大府之憲　漢官儀掌尹下曰少府言別爲小藏故曰少府　韓揚天文要集離珠五星在須女北離珠爲藏府也

文書藏也者一切經音義九說文府藏也一云府文書財物藏也風俗通府聚也公卿牧守文書財所聚也馥謂府不專主文書凡藏皆爲府爾雅九府釋文府猶庫藏也書禹貢六府孔修金履祥曰府官府也六府水火金木土也

殺之府也立政百司庶府傳云百官有司主券契藏史論
訴爵人爲長府鄭注長府藏名也藏財貨門府成七年左
傳因咸雀府杜云雍藏府也宿九年傳使西徂吾庀府守
杜云府大官之典襄十一年傳大官因之典也藏在盟府
杜云司盟之府有貨功之制賈公彥云凡物所藏皆門府
官人所藏曰官府在人身飲食所藏謂之六府廣雅府官
也曲禮在官言官在府言府注云官謂版圖文書之處府
謂寶藏貨賄之處也王制天子百里之內以共官注云官
謂其文書財用其書文書者周禮家宰府六人史十有二
人注云府治藏史掌書者又宰夫五曰府掌官契以治藏
注云治藏藏文書及器物內則閭史書爲二其一藏諸閭
府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府僖五
年左傳勳在王室藏於盟府杜云盟府司盟之官周書嘗
麥解太史乃藏之於盟府以爲歲典大聚解乃召昆吾治
而銘之金版藏府而朔之史記高祖本紀沛公入咸陽蕭
何收秦丞相府圖籍文書趙世家簡子書而藏之府老子
列傳周守藏室之史也謹案漢書東觀爲老氏藏室注云
老子爲柱下史四方所記文書皆歸於柱下言東觀多經
籍鹽鐵論藏於紀府中論凡亡國之君其府未嘗無先王
之書也漢成帝時劉歆校祕書見府中古文春秋左氏大

好之魏志文帝紀其以此詔藏之宗廟副在尚書祕書三府陳矯傳車駕嘗卒至尚書門矯跪問帝曰陛下欲何之帝曰欲案行文書耳江淹表府之延閣注云閣書府也劉歆七略武帝廣獻書之路百年之閒書積如邱山故外有太常傅士之職內則延閣廣內祕室之府通鑑臺軍焚燒江陵府舍官曹文書一時蕩盡

雝 天子饗飲辟廱從广雝聲於容切

廣韻辟廱天子教宮 詩靈臺於樂辟廱傳云水旋邱如璧曰辟廱以節觀者又泮水箋云辟廱者築土雝水之外圓如璧四方來觀者均也又振鷺于飛于彼西雝毛傳謂辟雍在西郊故曰西雍韓詩說也王制殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東郊養庶老於虞庠虞庠在國之西郊是則西郊乃周之小學 王制天子曰辟廱注云辟明也廱和也所以明和天下也 五經異義古春秋左氏說天子靈臺在大廟雍之靈沼謂之辟廱韓詩說辟廱者天子之學圓如璧壅之以水示圓言辟取辟有德不言辟水言辟廱者取其雝和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內蓋以茅草取其潔清也 史記封禪書天子曰明堂辟雍集解韋昭曰水外四周圓如辟雍蓄以節觀者也封禪書

又云灃滈有朌明天子辟池索隱云卽周天子辟雍之地故
周文王都酆武王都滈既立靈臺則亦有辟雍耳張衡亦以
辟池爲雍也　桓譚新論王者作圓池如璧形實水其中以
圜雍之名曰辟雍言其上承天地以班教令流轉王道周而
復始　白虎通天子立辟雍何所以行禮樂宣德化也辟者
璧也象璧圓又以法天於雍水側象教化流行也辟之言積
也積天下之道德也雍之言壅也壅天下之殘賊故謂之辟
雍也　漢有河閒古辟雍記見張衡傳　蔡邕月令論取其
周水圓如璧則曰辟廱又明堂論辟雍外圓內方擬上昔動
作法天地閒水四周譬德廣四海也　三輔黃圖文王辟雍
在長安西北四十里　三輔決錄辟雍水四周於外象四海
也　李尤辟雍銘惟王所建方中圓外清流四帀蕩瀁濁濊
王沈辟雍頌唐虞三代威崇辟雍養老之制也　楊慎曰
辟雍非學名說文廦牆也廱天子饗宴辟廱也以說文觀之
則與詩鎬京辟雍於樂辟雍之義皆合矣辟雍爲天子學名
自王制始有此說王制漢文帝時曲儒之說而可信乎孟子
曰夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之使天子之學曰辟
雍爲周之制則孟子言之矣　戴君震曰詩靈臺四章於
論鼓鐘於樂辟廱傳云水旋丘如璧曰辟廱以節觀者瑛案
辟廱於經無明文漢初說禮者規放故事始援大雅辟廱立

見謂天子曰辟廱諸侯曰頖宮如誠學校重典不應周禮不及之而但言成均瞽宗論于陳三代之學亦不涉乎此他閔且不聞有所謂泮宮者周鼎銘曰王在辟宮獻工錫章在氏春秋曰鄭伯享王於闕西辟史記曰豐鎬有天子辟池滆周曰成王作辟上宮此單言辟者也周頌曰于彼西雝傳云雝澤也古銘識有曰王在辟上宮此單言鄭名名其曰辟上雅上則以名池名澤而作宮其上宮四水為名也趙岐注孟子宮宮天雝宮之名也宮有苑囿宗池之飾偷覲之饒此詩靈臺靈沼靈囿與辟廱連稱抑亦文王之離宮乎閒燕則游止雝樂於此不必以為太學於詩辭前後尤協矣天子饗飲辟廱者洪武正韻辟廱說文作辟廱李縉明曰辟雍說文作辟廱藝文類聚引作辟廱天子饗飲處也復宋饗當為鄉說苑辟雍大于鄉飲之處宋書禮志晉武帝太始六年當臨辟廱行鄉飲酒之禮傳元行辟廱鄉飲酒賦丘經通養大子立辟廱者何所以行禮樂宣德化教導天下之人使為士君子養三老事五更與諸侯行禮之處也續漢書禮儀志明帝率羣臣躬養三老五更於辟雍行大射之禮

庠

禮官養老夏曰校殷曰庠周曰序從广羊聲似陽切

鄉射禮注云序無室序之制有堂有室也鄉飲酒義主人拜迎賓於庠門之外注云庠鄉學也州黨位注云庠之言詳也於以考禮詳事也禮官養老者王制有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊注云周之小學為有虞氏之庠制是以名庠云夏曰校殷曰庠周曰序者漢書公孫所奏與本書同孟子夏曰校殷曰序周曰庠

廬 寄也秋冬去春夏居從广盧聲 力居切

寄也者小爾雅廣言同釋名寄止曰廬廬慮也取自覆慮也急就篇室宅廬舍樓殿堂顏注廬別室也一曰田野之室也漢書食貨志在野曰廬周禮遺人十里有廬注云廬若今野候徒有穿也詩信南山中田有廬箋云中田田中也農人作廬焉以便其田事公劉于時廬旅傳云廬寄也襄三十年左傳廬井有伍閔二年傳立戴公以廬於曹杜注並云廬舍也正義云言隨宜寄舍耳管子小匡篇狄人攻衛衛人出旅於曹詩序東徙渡河野處漕邑齊語衛人

出廬於曹嵩云廬寄也周語國無寄寓韋云不爲廬舍可以寄羇旅之客　秋冬去春夏居者一切經音義三廬別舍也釋名云寄止曰廬索黃帝爲廬以避寒暑春秋去之冬夏居之故云寄止也宣十五年公羊解詁在田曰廬在邑曰里又云春夏出田秋冬入保城郭月令孟夏之月命農勉作毋休於都注引王居明堂禮毋宿於國又季秋之月乃命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室王居明堂禮仲秋農隙民畢入於室楊愼曰說文廬寄舍也秋冬去春夏居蓋古者一夫五畝之宅二畝半在邑城中之與居二畝半在田野外之寄居詩云中田有廬是也

庭 宮中也從广廷聲 特丁切

易節卦不出戶庭无咎　詩抑洒埽庭內又山有樞子有庭內弗洒弗埽　周禮閽人掌埽門庭　莊子逍遙遊大有逕庭

宮中也者本書序令說文字未央庭中魏書江式傳作宮中玉篇庭堂階前也

霤 中庭也從广畱聲 力救切

中庭也者楚詞九歎制謻賊於中廡兮注云中廡堂中央也通作霤郊特牲家主中霤而國主社祭法王為羣姓立七祀諸侯為國立五祀皆有中霤注云中霤主堂室居處月令中央土其祀中霤注云中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室為霤雜記襚者降受爵弁服於門內霤將命玉藻頤霤正義云霤屋簷身俯故頭臨前垂頤如屋霤哀六年公羊傳至於中霤注云中央曰中霤又或作溜宣二年左傳三進及溜

庉　樓牆也從广屯聲　徒損切

庌　廡也從广牙聲周禮曰夏庌馬　五下切

廡也者庌廡聲相近廣韻庌廡也通俗文客堂曰庌一切經音義十七今言聽庌是也劉逵注蜀都賦廡庌也廣雅庌舍也釋名庌正也屋之正大者也　周禮曰夏庌馬者夏官圉師文注云故書庌為訝鄭司農云當為庌庌謂庌廡也廡所以庇馬涼也又趣馬辨四時之居治以聽馭夫注云居謂牧庌所處疏云牧庌者放牧之處皆有庌廄以蔽馬也吳子治兵篇夫馬必安其處所冬則溫廄夏則涼廡

廡 堂下周屋從广無聲 文甫切

春秋內事軒轅氏以土德王天下始有堂廡　東觀漢記馬援初見帝引入上在宣德殿南廡下

堂下周屋者後漢書梁鴻傳注李善注雪賦懷舊賦引並同一切經音義四引亦同又十七云說文堂下周屋曰廡幽冀之人謂之房玉篇廡堂下周屋也幽冀人曰房釋名大屋曰廡廡幠也幠覆也并冀人謂之房房聲類廡堂下周屋也急就篇門戶井竈廡囷京顏注廡周屋也謂幠覆之也漢書召信臣傳覆以屋廡顏注廡周室也後漢書張酺傳可作櫜蓋廡注云廡屋也侯覽傳高廡百尺注云廡廊下周屋也

𢊿 籀文從舞

𢋈 廡也從广虜聲讀若鹵 郎古切

廡也者廣韻𢋈廡舍玉篇𢋈府也庵也廣雅𢋈庵也通作櫓戰國策蘇秦說魏襄王曰廬廡之數也

庖 廚也從广包聲 薄交切

廚也者史記司馬相如傳正義引作廚屋廣韻庖食廚也廣雅庖廚也王制天子諸侯無事則歲三田三曰充君之庖注云庖今之廚也晉語以實廟庖韋云庖廚也孟子是以君子遠庖廚也一切經音義十七庖之言包也周禮敘官庖人注云庖之言苞也裹肉曰苞苴疏云庖者今之廚轉作包者欲取庖人主六獸六禽以借庖廚有裹肉之意也

廚 庖屋也从广尌聲 直株切

庖屋也者一切經音義十七引本書同蒼頡篇主食者也急就篇廚宰切割給使令顏注廚庖屋也陸該字林㡡帳也似廚形

庫 兵車藏也从車在广下 苦故切

六書故古有庫門門旁蓋藏車故謂之庫門古偁廄庫車馬並言也

兵車藏也者初學記說文曰庫兵車所藏也帑金布所藏也故藏之爲名也謂之庫藏几安國治民從近制遠者必

先賢之故天有天庫藏府之星春秋文曜鉤曰軫南衆星曰天庫韓揚天文要集曰天積者天子藏府也馥案荆州星占五車一名庫文曜鉤咸池曰天五帝車舍也宋均注云舍庫也五帝車之庫府釋名庫舍也物所在之舍也故齊魯謂庫曰舍也急就篇墼壘廥廄庫東箱顏注庫兵車所藏也月令命五庫之量蔡氏章句一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂器庫五曰宴器庫曲禮在庫言庫注云庫謂車馬兵甲之處也樂記車甲釁而藏之府庫檀弓車有憂則素服哭於庫門之外又云所舉於晉國管庫之士注云庫物所藏商君書湯武破桀紂海內無患遂築五庫藏五色兵偃武也曹毗魏都賦白藏之庫戎儲攸歸注云白藏庫在西城有屋一百七十四閒爾雅秋爲白藏因以爲名漢書蕭何立東闕前殿武庫三輔黃圖武庫蕭何造以藏兵器呂后改庫曰靈金藏拾遺錄大上皇以貲劒賜高祖及呂后藏於瑤庫守者見白氣從戶中出如龍蛇呂氏更瑤庫名曰靈舍藏及諸呂擅權白氣亦滅惠帝卽位以此貯禁兵名曰靈舍府馥案當作靈金

廄馬舍也從广㱿聲周禮曰馬有二百十四匹爲廄廄

有僕夫 居又切

馬舍也者顏注急就篇廏生馬所聚也韋昭辨釋名長水校尉其廏近水故以為名詩鴛鴦乘馬在廏論語廏焚皇氏曰廏養馬之處也莊二十九年左傳春新作延廏書不時也凡馬日中而出日中而入杜云日中春秋分也治廏當以秋分因馬向入而脩之今以春作故曰不時漢舊儀天子六廏未央廏承華廏皆萬匹又云太僕牧師苑分養三十萬頭擇取給六廏東觀漢記漢安元年始置承華廏令晉中興書王尼出微賤以門役送護軍府養馬諸名士齎羊酒坐廏下與尼炙羊飲酒而去 周禮曰馬有二百十四匹為廏廏有僕夫者夏官校人文彼云乘馬一師四閑三乘為皁皁一趣馬三皁為繫繫一馭夫六繫為廏廏一僕夫注云鄭司農云四匹為乘元謂二耦為乘自乘至廏二百一十六匹徐鍇曰凡二百十六應乾之策此二百十四傳寫誤複案一切經音義九亦作十四是唐本已誤玉篇廏二百六十四匹馬也六十當為十六

古文從九

叀即叀之古文本書叀下云叀者如叀馬之鼻

釋名廄勼也勼聚也牛馬之所聚也

序 東西牆也從广予聲 徐呂切

仲尼燕居立則有序 大戴禮曾子退負序而立

東西牆也者釋宮東西牆謂之序郭注所以序別內外毘君以珣曰牆當作廂書顧命傳云東西廂謂之序正義曰釋宮文彼作東西廂此變言之也顏案古詩鳴鶴散立東西廂顏注急就篇東廂東序之屋也鄭注禮亦作牆士冠禮主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面大射儀賓升立於西序鄉飲酒禮主人坐奠爵於序端燕禮賓升立於序內往往云東西牆謂之序

辟 牆也從广辟聲 北激切

牆也者徐鍇繫傳云辟所謂庳廦通作辟戴延之西征記洛陽南有平昌門道東辟雍二牆夫壁臺三辟里莊二十一年左傳鄭伯享王於闕西辟昭二十五年公羊傳以人為菑何云菑周埒垣也所以分別內外衛威儀

介大學辟雍作側字疏云猶言周帀爲
埒牆漢時大學辟雍所讀者作側字

廣 殿之大屋也從广黃聲古晃切

殿之大屋也者廣雅廣大也孟子居天下之廣居檀弓見
若覆夏屋者矣注云今之門廡旁廣而卑漢書王吉傳夫
廣夏之下顏注廣夏大屋也僖二十八年左傳西廣東宮
杜云楚有左右廣又太子有宮甲預謂廣者初爲大屋以
藏甲後因以表兵如庫藏兵車也本書堂殿也御覽引云
殿堂之高大者也釋名殿有殿鄂也漢書霍光傳鴞數鳴
殿前樹上顏注古者室屋高大則通呼爲殿耳非比天子
宮中黃霸傳丞相請與中二千石博士雜問郡國上計長
吏守丞爲民興利除害者爲一輩先上殿顏注殿丞相所
坐屋也後漢書蔡茂傳夢坐大殿注云屋之大者古通呼
爲殿也魏志張遼傳爲起第舍又特爲遼母作殿葉大慶
攷古質疑嘗攷許慎說文殿堂之高大者也唐徐堅初學
記引蒼頡篇曰殿大堂也商周以前其名不載史記始皇
紀始曰作前殿石林燕語謂初未有稱殿皆起於秦者其
本於堅之所記而云乎大慶續見高承事物紀原云禮記
與白虎通俱曰天子之堂史記秦始皇作朝宮渭南宮先

靈石楊氏栞

作前殿阿房商君書有言天子之殿則是秦自孝公已然矣蓋秦始曰殿也大殿亦皆放之通鑑外紀晉平公有疾棘於殿下師曠刺足曰五鼎之具不當烹藜藿人主堂殿不當生蒺藜齊景公怒有罪者縛至置殿下說苑齊大旱晏子曰君誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂其幸而雨乎又云晉平公為馳逐之車立之於殿下又魏文侯御廩災文侯素服避正殿戰國策要離之刺慶忌也倉鷹擊于殿上宋許楚王將游荊臺司馬期諫王怒之令尹子西賀於殿下又齊有一足鳥下止於殿前景公使問孔子孔子曰此鳥名商羊水祥也又史記優孟傳楚莊王欲以棺槨葬馬優孟入殿門仰天大哭諸書殿之名已見於春秋戰國不始於秦也說六韜五將篇太公曰凡國有難君避正殿此其來也遠矣然則徐堅石林燕語高承皆謂起於秦者其然豈其然乎

廥 芻稾之藏从广會聲古外切

芻稾之藏者後漢書蘇不韋傳注引同顏注急就篇廥芻稾所居也廣雅廥倉也韓非內儲說昭奚恤之用荊也有燒倉廥窌者而不知其人昭奚恤令吏執販茅者而問之果燒也史記平準書虛郡國倉廥以振貧民楚世家邯鄲

廥燒索隱云廥積芻藁之處天官書曰爲天倉其南衆星
曰廥積正義云芻藁六星在天苑西主積藁草者漢書音
義如淳曰芻藁積爲廥也晉書天文志天廩四星一曰天
廥爰師度爲陝州刺史太原倉水陸所湊師度使依高爲
廥唐高宗征討四夷京師蓄廄馬萬匹帑府殷盛
肅宗至平涼衜方訴後杜鴻漸條上士馬倉廥

庾　水槽倉也從广臾聲一曰倉無屋者以主切

水槽倉也者集韻引作漕復古編亦誤作漕廣雅庾倉也
魏都賦京庾流衍五臣云庾倉也漢書文帝紀發倉庾應
劭曰水漕倉曰庾胡公曰在邑曰倉在野曰庾續漢書百
官志太倉令主受郡國轉漕穀　一曰倉無屋者者三蒼
解詁庾倉無屋也釋名庾裕也言盈裕也露積之言也盈
裕不可勝受所以露積之也詩甫田曾孫之庾箋云庾露
積穀也楚茨我庾維億傳云露積曰庾正義云甫田言曾
孫之稼如茨如梁此衆稼也又曰曾孫之庾如坻如京是
積粟也下言乃求千斯倉乃求萬斯箱欲以萬箱載稼下
倉納庾是庾未入倉矣故曰露積音露地積聚之九章算
術平地委粟是也周語野有庾積韋昭云露積穀也小兒
內經野無積庾廩權則不屬漢官儀太倉之粟充溢露積

庰 蔽也從广幷聲 必郢切

蔽也者李善注洞簫賦引同廣韻庰隱僻也無人處字統云廁也廣雅庰廁也通作屏急就篇屏廁清溷糞土壤顏注屏僻宴之名也屏廁清溷其實一耳思元賦坐太陰之屏室兮李善曰說文曰屏蔽也屏與庰古字通

廁 清也從广則聲 初吏切

玉篇广部㕟云古文廁 成十年左傳晉侯如廁陷而卒哀十五年傳迫孔悝於廁 史記李斯見吏舍廁中鼠食不潔 漢書朱虛侯殺呂產於郎中府吏廁 易林肺脹病腹脂廁污等 晉書王戎偽築發憤廁 周景式孝子傳管甯經海迴風思憭無儕念嘗如廁不遑 襄陽記劉季和上廁從斉烟上迴 洛陽要記陳苑盛其居止廁上東湯盥手槐板擱骸糞穴爲都賊第一 擬胡餘今寺觀側大爲籌置溷閒中名曰廁籌北史齊文宣王嗜酒淫泆肆行狂暴雖以楊愔爲相使進廁籌然則恬所進者豈即此與按說文廁清也從广則聲廣韻初吏切閉也推也夬也閑也居高臨垂邊曰廁高岸夾水曰廁史記太倉公傳豎奉劍從王之廁次蹲侍衛青大將軍侍中上踞廁見之注如淳曰廁音則謂牀邊排牀

視之云溷廁也廁牀邊側漢書注如淳曰廁溷其孟康曰廁造側也廁占曰如說是也仲馮曰廁當從孟說愚案古者見大臣則御坐為起夫武帝因以奴隸待青亦不應踞溷閭而見之然漢文居霸北臨廁使慎夫人鼓瑟注韋昭曰高岸夾水為廁卽此推之則凡廁者皆取其在兩物閒為義文邪都傳背姬如廁有野畏入廁命都紫之則凡之如廁亦恐非是淵間他如劉安別傳論守都廁三年之莊子庚桑楚適其偃并假屏廁也屏廁則以假淺俟禮既夕禮何人築於坎隸人溫廁塞廁萬石君傳建取親中裙廁牏身自浣洒注孟康曰廁行清牏行中受糞函也至於晉侯食麥脹如廁陷而卒趙襄子如廁執豫讓高祖鴻門會如廁召樊噲等及如廁見祖人金日磾如廁擒莽何羅范雎佯死置廁中李斯如廁見鼠附偽如廁見朱衣王敦如廁食棗劉寔設人石崇廁郭璞被髮廁上劉季和廁上置香爐沈慶之夢鹵簿入廁側中崔浩焚經投廁中錢義廁神李赤廁鬼廁媛盟孔悍於廁曹植戒露頁人廁之類則貞溷閣矣被紫背剛戒張頎不宜露項入廁此云曹植誤也

清也者廣韻引作圂也五音集韻同六書故說文门廁清也今人作圊玉篇圊溷也字林圊七情反廣雅圊圂府廁

也皆廁之別名也釋名廁言人雜在上非一也或曰溷言溷濁也或曰圊至穢之處宜常修治使潔清也或曰軒前有伏似殿軒也急就篇屏廁清溷糞土壤顏注廁之言側也亦謂僻側也清言其處特異餘所常當加潔清也八十一難經平人日再至圊馬融尚書注清潔也思元賦潛漁渫而爲清舊注清靜也宜三年公羊傳奄常惟三牢之處謂之溷何休云溷者取其蕩滌潔清周禮凌人秋刷注云刷清也秋涼冰不用可以清除其室玉府注云褻器清器虎子之屬漢書武五子傳廁中豕群出壞大官竈顏注廁養豕圂也桓譚新論博士弟子尊生居東寺池二夜有惡夢以問人教以晨起清中說之風俗通義爲相右扶風臧仲英孫女年三四歲必之求之不能得二三日乃於清中糞下啼通鑑隋文帝曰我爲下利臥夜欲近廁注云廁圊也

𡑅 一畝半一家之居從广里八土 直連切

一畝半一家之居者廣韻引作一畝半也一家之居也案一畝半當爲二畝半宜十五年穀梁傳古者三百步爲里名曰井田井田者九百畝公田居一注云出除公田八十畝餘八百二十畝故井田之法八家共一井八百畝餘二

十畝家各二畝半爲廬舍公羊解詁聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畝公田十畝廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井故曰井田韓詩外傳古者八家而井田方里爲一井廣三百步長三百步爲一里其田九百畝廣一步長百步爲一畝廣百步長百步爲百畝八家爲鄰家得百畝餘夫各得二十五畝家爲公田十畝餘二十畝共爲廬舍各得二畝半廣雅廛凥也方言廛凥也東齊海岱之閒或曰廛或曰踐注云周官云夫一廛宅也周禮遂人夫一廛田百畝注云廛城邑之居孟子所云五畝之宅樹之以桑麻者也廛人注云廛民居區域之稱故師以廛里任國中之地注云廛民居之區域也孟子願受一廛而爲氓又云廛無夫里之布則天下之民皆悅而願爲之氓矣詩伐檀胡取禾三百廛兮傳一夫夫之居曰廛釋文古者一夫田百畝別受都邑五畝之地居之故孟子云五畝之宅是也通作壇鄭注廛人云故書廛爲壇杜子春讀壇爲廛或作㙻揚雄傳有田一㙻

從广里八土者何休注宣十五年公羊傳說井田之制云一里八十戶八家共一巷馥謂此從里八土之義

屋牝瓦下一曰維綱也從广閔省聲讀若環 戶關切

屋牝瓦下者所謂屋棧也急就篇板柞所產谷口斜顏注板謂木瓦也柞屋棧也亦謂之簀王氏補注爾雅屋上薄謂之筄注屋笮棧六書故棧上必設笮然後安瓦今人謂之棧集韻欃鑲也欃屋笮板木書笮在瓦之下欃之上玉篇瓪牝瓦𤬪瓵牡瓦九章算術今有一人三日爲牡瓦三十八枚一人二日爲牝瓦七十六枚戴侗曰牝瓦仰蓋者也仰瓦受覆瓦流所謂瓦溝也 一曰維綱也者本書紺持綱紐也聲義相近 閔省聲者當從戈聲後人以環戈音異改爲閔省聲說見閔下

𢈲 屋階中會也從广囪聲倉紅切

屋階中會也者徐鍇曰階東西階也會者其中階相向處

𢋕 廣也從广侈聲春秋國語曰俠溝而𢋕我尺氏切

廣也者廣當爲廙本書廙闊也廣雅𢋕大也 春秋國語曰俠溝而𢋕我者吳語齊宋徐夷曰吳既敗矣將夾溝而𢋕我我無生命矣注云剡擊曰𢋕

廉 仄也从广兼聲 力兼切

仄也者本書玉下云銳廉而不忮開元文字廉棱也廣雅廉棱也書皋陶謨簡而廉傳云有廉隅顧命夾兩階戺傳云堂廉曰戺正義云廉者棱也所立在堂下近於堂棱詩抑維德之隅傳云隅廉也鄉飲酒禮設席於堂廉注云側邊曰廉儒行砥礪廉隅樂記廉以立志注云廉廉隅也韓詩外傳其廉不可劌也漢書賈誼傳廉遠地則堂高顏注廉側隅也揚雄自敘不修廉隅以徼名當世晉令鞭用牛皮生革去四廉

𢊁 開張屋也从广秺聲濟陰有𢊁縣 宅加切

集韻秺漢侯國名在成武通作秺秺縣名在濟陰漢書功臣表秺侯商邱成史記建元以來侯者年表亦作秺 或作垞輿地志垞古當國王維詩有南垞北垞

開張屋也者開張卽席張本書席卻屋也 濟陰有𢊁縣者漢書地理志作秺通鑑魏尉元軍于秺注云秺縣漢屬濟陰郡後漢省其地當在唐曹州界

龐 高屋也從广龍聲 薄江切

高屋也者顏注急就篇龐者高屋之名龐氏之先蓋殷高宗好爲室屋鄉黨榮慕謂之龐家遂以立氏通作櫳廣雅櫳室也

底 山居也一曰下也從广氏聲 都禮切

一曰下也者本書下底也易困卦困于株木王肅注謂最處底下也釋器邸謂之柢郭云根柢皆物之邸邸即底通詁也

㢓 礙止也從广至聲 陟栗切

礙止也者易訟卦有孚窒馬讀爲躓猶止也㢓讀躓礙也本書疐礙不行也從叀引而止之也文選七發發怒㢓沓注云言初發怒礙止而涌沸漢有盩㢓縣元和志山曲曰盩水曲曰㢓釋詁底待也郭云底止也止亦待也昭元年左傳勿使有所壅閉湫底注云底滯也晉語底久將底底著滯淫

廮 安止也從广嬰聲鉅鹿有廮陶縣 於郢切

鉅鹿有廮陶縣者見漢志
廣韻廮陶縣名在趙州

废 舍也從广友聲詩曰召伯所废 蒲撥切

舍也者詩釋文引作草舍也玉篇废草舍也通作茇劉芳詩義疏茇草舍也又通作拔傳十五年左傳反首拔舍杜注拔草舍止　詩曰召伯所废者召南甘棠文彼作茇傳云茇草舍也正義云周禮仲夏教茇舍注云舍草止也軍有草止之法然則茇者草也草中止舍故云茇舍

庳 中伏舍從广卑聲一曰屋庳或讀若逋 便俾切

一曰屋庳者玉篇庳卑下屋也襄三十一年左傳宮室卑庳通作埤漢書五行志塞埤擁下

庇 蔭也從广比聲 必至切

蔭也者釋言文舍人曰庇蔽也孫炎曰庇覆之蔭也玉篇庇覆蔭也一切經音義九通俗文自蔽曰庇淮南人閒訓

陸賜人於榹下考工記輪人弓長六尺謂之庇軹表記雖有庇民之大德鄭注兹云庇覆也文七年左傳公族公室之枝葉也若去之則本根無所庇廕矣襄三十一年傳大官大邑身之所庇也晉語若君實庇廕膏澤之周語川是則族可以庇衆云庇覆也宗族可以覆廕字或作庀襄八年左傳以待彊音而庀民步

庶 屋下衆也從广炗炗古文光字 商署切

屋下衆也者本書品衆庶也𠦄從卅卅數之積也與庶同意釋詁庶衆也堯典庶績咸熙史記作衆功皆興禹貢庶土交正鄭本作衆土皋陶謨庶明勵翼鄭云庶衆也詩天保以莫不庶傳云庶衆也抑庶人之愚鄭云無庶于子憎生民庶無罪悔小明我事孔庶箋云庶衆也靈臺庶民子來箋云衆民各以子成父事而來攻之論語庶矣哉孔注庶衆也言衛人衆多論衡勢增篇尚書曰毋曠庶官庶衆也西都賦於是既庶且富五臣注庶衆也 從炗者本書桄充也庶亦充滿意

庤 儲置屋下也從广寺聲 直里切

毛

逍字籀說書

聽加揚氏某

儲置屋下也者本書儲偫也偫待也詩臣工庤乃錢鎛傳云庤具也通作峙釋詁峙具也書費誓峙乃芻茭又峙乃楨幹詩崧高以峙其粻又通作時後漢書章帝紀所經道上郡縣無得設儲偫時注云時具也

𢊁 行屋也从广異聲 與職切

行屋也者字或作帟廣雅帟帳也釋名小幕曰帟張在人上帟帟然也周禮幕人設重帟注云重帟複帟也鄭司農云帟平帳也

廔 屋麗廔也从广婁聲一曰穜也 洛侯切

屋麗廔也者本書附下云麗附猶麗廔也囧下云窗牖麗廔闓明徐鍇曰麗廔猶玲瓏也謂明之象玉篇廱下云廱廔綺窻通作婁孟子離婁即廱廔又通作樓長門賦離樓梧而相撐顏注急就篇樓謂重屋離樓然也又婁者疏目之稱亦言其孔樓樓然也釋名樓謂牖戶之閒有射孔婁婁然也　一曰穜也者謂穜婁也本書楼下云穜樓也崔寔云漢趙過教民耕殖其法三犂共一牛一人將之下種挽樓皆取備焉

㢊 屋從上傾下也從广隹聲 都回切

屋從上傾下也者玉篇㢊厭也

廢 屋頓也從广發聲 方肺切

屋頓也者定三年左傳邾子自投於牀廢於鑪炭注云廢墮也

庮 久屋朽木從广酉聲周禮曰牛夜鳴則庮臭如朽木 與久切

久屋朽木者月令孟春之月其臭羶注云木之味臭也刷子饗香以爲朽 周禮曰牛夜鳴則庮者天官內饔文 臭如朽木者許公解說之文鄭司農云庮朽木臭也內則牛夜鳴則庮注云惡臭也

廑 少劣之居從广堇聲 巨斤切

少劣之居者本書㝗無禮居也廣韻廑小屋漢書董仲舒傳廑能勿失賈誼傳其次廑得舍人顏注廑與僅同少也

通作僅桓三年公羊傳僅有年也注云僅猶劣也僖十六年傳僅逮是月也注云劣及是月也又通作堇廣雅堇少也漢書地理志豫章出黃金然堇堇物之所有或作廑射義蓋廑有存者釋文廑又音僅少也

廟 尊先祖皃也从广朝聲 眉召切

書堯典受終于文祖王肅注文祖廟名 士喪禮求止於廟門外注云凡宮有鬼神曰廟 曾子問大廟火注云大廟始祖廟 一切經音義十四韓詩鬼神所居曰廟 漢舊儀廟者所以藏主 齊職儀周有守祧之官掌先王之宗廟也南明深廟方四丈不作階

尊先祖皃也者本書祖始廟也廣雅廟皃也釋名廟皃也先祖形皃所托也祭法設廟祧壇墠而祭之注云廟之言皃也宗廟者先祖之尊皃也孝經爲之宗廟以鬼享之舊注云宗尊也廟皃也親雖亡沒事之若生爲立宮室四時祭之若見鬼神之容皃孝經援神契廟者所以尊祖也荀子禮論篇疏房檖皃注云皃廟也尚書大傳廟者皃也白虎通廟者皃也象先祖之尊皃也所以有屋何所以象生之居也詩清廟箋云廟之言皃也死者精神不可得而見

但以生時之居立宮室象貌爲之耳服注左傳云明堂祖廟五經異義明堂盛皃也桓二年公羊解詁廟之爲言貌也思想儀貌而事之故曰齋之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜祭之日人室僾然必有見乎其位周旋出入肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其嘆息之聲孝子之至也三輔黃圖宗廟宗尊也廟貌也所以髣髴先人尊貌也蔡邕月令論取其宗祀之貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟魏氏春秋夫大謚以表行廟以存容王嬰古今通論周曰宗廟尊其生存之貌

庿 古文

士冠禮筮于庿門釋文庿古廟字詩清廟釋文廟本又作庿古今字也孝經釋文廟本或作庿

㡯 人相依㡯也從广且聲 子余切

人相依㡯也者通作徂釋詁徂存也

[illegible] 屋迫也從广曷聲 於歇切

㡿　卻屋也從广屰聲　昌石切

卻屋也者廣韻引作卻行也一切經音義二十二引作卻屋也越語注光長笺引同或作斥漢書東方朔傳斥而營之顏注斥却也思元賦斥西施而弗御兮舊注斥却也昭十六年左傳大國之求無禮以斥之何饜之有馥案斥謂卻之也史記淮南王傳王使郎中令斥免注云屏斥荀子榮辱篇恭儉者偋五兵也注云偋當爲屏卻也

廞　陳輿服於庭也從广欽聲讀若歆　許今切

陳輿服於庭也者周禮司裘大喪廞裘飾皮車注云皮車遣車之革路故書廞爲淫鄭司農云淫裘陳裘也司服大喪共其廞衣服注云故書廞爲淫鄭司農云淫讀爲廞廞陳也大師大喪帥瞽而廞作匶諡注云故書廞爲淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹爲作諡司兵大喪廞五兵注云故書廞爲淫鄭司農云淫陳也淫讀爲廞圉人凡賓客喪紀牽馬而入陳廞馬亦如之

廫　空虛也從广膠聲　洛蕭切

靈石楊氏栞

復古編廖霩廓廖從广膠霩從雨郭別作寥廓非　洪武正韻廓廖霩闊朗貌

空虛也者五音集韻廓空中虛皃字或作廖楚辭九辨泬廖兮天高而氣清又作寥埤蒼寂寥無人也釋名疏寥也寥寥然也楚辭遠游上寥廓而無天司馬相如難蜀父老文猶鷦鵬已翔乎寥廓之宇李善云空廓寥寥也陸機歎逝賦或寥廓而僅半謝朓詩寥廓已高翔

文四十九　重三

厂　山石之厓巖人可居象形凡厂之屬皆从厂　呼旱切

山石之厓巖人可居者本書广因厂爲屋廣雅厈厓也

厈　籀文從干

厓　山邊也從厂圭聲　五佳切

山邊也者本書隒厓也廣雅隒厓方也御覽引本書嶘者厓也山邊謂之厓

厜 厜㕒山顛也從厂垂聲 姊宜切

厜㕒山顛也者釋山山頂冢孫炎曰謂山巔也又崒者厜㕒郭注謂山峯頭巉巖詩十月山冢崒崩傳云山頂曰冢箋云崒者崔嵬釋文崔徂回反爾雅作厜才規反嵬五回反爾雅作㕒五規反

㕒 厜㕒也從厂義聲 魚爲切

厰 崟也一曰地名從厂敢聲 魚音切

崟也者厰崟聲相近下篇厰山厓下五音集韻崟厰山厓狀也一曰地名者僖三十三年穀梁傳巖唫之下穀謂郇厰崟

厬 仄出泉也從厂晷聲讀若軌 居洧切

仄出泉也者韻會晷下云爾雅水醮曰晷注謂水醮盡也禮韻舊注泉仄出誤氿下云仄出泉也爾雅氿泉穴出注仄出也從旁出也禮韻舊注水厓土誤案說文厬字注仄出泉也氿字注水厓土徐鍇曰案爾雅氿泉穴出作此氿

字水醮曰厬作此厬字門明說文舊注之文迂也傳譌虞用說文舊注今依徐說以爾雅釋文互正之馥案詩大東有洌氿泉傳云側出曰氿泉釋名側出曰氿泉氿軌也流狹而長如車軌也此皆借氿爲厬厬氿聲相近後漢書黃瓊傳譬諸氿濫雖滿而易挹注云爾雅曰側出氿泉正出濫泉顏謂爾雅之氿泉不是氿泉亦側出猶穀泉亦側出也爾雅水醮曰厬者後人既誤讀氿泉爲氿泉不得不改水醮之氿爲厬矣此互誤之原委也

厎 柔石也從厂氐聲 職雉切

柔石也者廣雅砥礪也曹憲注砥細於礪釋名脂砥也著面柔滑如砥砥石也急就篇治禮掌故砥厲身顏注細石曰砥禹貢礪砥砮丹傳云砥細於礪皆磨石也止義云鄭云礪磨刀刃石也精者曰砥穀梁傳天子之桷斲之礱之加密石焉范注以細石磨之晉語斲其椽而礱之加密石韋云密密理石謂砥也先粗礱之加以密砥齊策狼身被甲砥劍鮑云砥砥同礪也西山經苕水其中多砥礪注云磨石也精爲砥麤爲礪也秦詛楚文飾甲砥兵尸子夫昆吾之金而銖父之鍛使于越之工鑄之以爲劍而弗加砥礪則以刺不入以擊不斷磨之以礱礪加之以黃砥則刺也

礱石楊氏某無前擊也無下孔叢雜訓篇厲必由砥所以致其刃也尚書大傳其櫛天子斷其材而礱之加密石焉注云密石砥之也淮南地形訓黑水宜砥說林訓鏌邪斷割砥礪之力說山訓厲利劍者必以柔砥漢書梅福傳故爵祿束帛者天下之底石高祖所以厲世摩鈍也顏注底細石也王貢傳越砥歛其咢晉灼曰砥石出南昌故曰越也王尊傳砥節首公顏注砥厲也說苑砥礪之方多頑鈍又云晉人已勝智氏歸而繕甲砥兵鹽鐵論砥所以致於刃張協劍銘淬以清波礪以越砥李尤金馬書刀銘巁以越砥

砥 厎或從石

厥 發石也從厂欮聲 俱月切

發石也者本書𧤼從此云角有所觸發也廣韻作𥗊云發石漢律有𥗊張上𥗊發石張挽強

厲 旱石也從厂蠆省聲 力制切

旱石也者一切經音義二厲磨石也砥細於厲皆可以磨刀刃急就篇治禮䓕故砥厲身顏注黑石曰厲詩公劉取

厲取鍛箋云取鍛厲斧斤之石可以利器僖三十三年左
傳則束載厲兵秣馬矣哀十六年傳勝自厲劍秦策綴甲
厲兵高云厲利也利其兵器史記梁孝王世家褚先生補
日礪其劍新治問長安中側厲工工曰梁郎某子來治此
劍韓詩外傳劍雖利不厲不斷漢書枚乘傳磨礱底厲顏
注厎柔石也厲早石也皆可以磨者蕭望之傳厎厲鋒鍔
顏注厎柔石厲早石梅福傳引論語必先厲其器蕪城賦
飢鷹厲吻李善曰厲磨也或作礪玉篇礪下云崦嵫礪石
可磨刃廣雅礪磨也詩公劉釋文厲本又作礪書費誓礪
乃鋒刃傳云磨礪鋒刃說命若金用汝作礪傳云鐵須礪然
以成利器中山經陰山多礪石注云礪石石中磨者荀子
勸學篇金就礪則利韓非內儲說援鏃砥刀利猶下將也
說苑建本篇礪可以致刃也鹽鐵論於越之鋌不礪匹夫
賤之廣志礪石出首陽山有紫白彩色出南呂者最善今
武廡有數枚治御刀金履祥曰礪砥今鄂石是也元和郡
縣志肅州貢礪石　蠆省聲者本書蠆從虫萬聲力制切
此厲本從蠆
當作蠆省聲

厲或不省

變嚼爲𪒠非從𪒠也漢郭旻碑策皆𪒠頤是也校官碑切磨清肅劉熊碑賞進廉頑變從頑隸省也

𠪱 厱諸治玉石也从厂僉聲讀若藍 魯甘切

厱諸治玉石也者或作礛𥗉一切經音義九通俗文細厲謂之礛䃴礛𥗉治玉礛䃴治金淮南云待礛𥗉而成器𥗉也廣雅礛𥗉青礪玉篇礛𥗉治玉之石也青礪也或作厱廣雅礛𥗉礪也淮南俗務訓玉堅無敵鏤以爲獸首尾成形礛諸之功說林訓璧瑗成器礛諸之功高云礛諸治玉之石魏文帝典論造百辟寶劍淬以清漳礪以礛𥗉注云礛𥗉青礪石也曹植寶刀賦礪以五方之石礛以中黃之壤劉氏新論慎言篇斯言一玷非礛䃴所磨通作斂易林斂諸攻玉 讀若藍者淮南說山訓玉待礛諸而成器高云礛諸攻玉之石礛音藍又注說林訓云礛一讀曰廉

𠩺 治也从厂秝聲 郎擊切

治也者本書曆從厤厤調也厤當作厤

𠪚 石利也从厂異聲讀若枲 胥里切

美石也從厂古聲 侯古切

唐厗石也從厂屖省聲 杜兮切

唐厗石也者玉篇厗古銻字本書鎕下云鎕銻火齊漢志厗奚縣孟康音題

石聲也從厂立聲 盧荅切

石地惡也從厂兒聲 五歷切

石地惡也者集韻[illegible][illegible]石地

石地也從厂金聲讀若紟 巨今切

字或作[illegible]左傳[illegible]有[illegible][illegible]父

石閒見從厂甫聲讀若敷 芳無切

石閒見者玉篇𠩣石文見也五音集韻𠩣石文見皃

連筠簃叢書　靈石楊氏栞

厝 厲石也从厂昔聲詩曰他山之石可以爲厝 倉各切又七互切

厲石也者詩鶴鳴釋文引同又云字林同一切經音義九
說文厝厲石也廣雅厝摩也通作錯廣雅錯摩也禹貢錫貢磬錯
正義治玉石曰錯法書有刀者礲諸有玉者錯諸不礲不
錯旁攸用後漢書隗囂傳牽馬操刀奉盤錯鍉遂割牲而
盟蘇家玉篇鍉幾也錯鍉言摩刀刀也字或作礛左傳衛
大夫石碏又作䃰本書甄下云䃰垢瓦石詩淇奧如切如
磋傳云象曰磋釋訓如切如磋郭云骨象須切磋而爲器
又或作剒釋器象謂之剒釋文剒本或作厝　詩曰他山
之石可以爲厝者小雅鶴鳴文
彼作錯傳云錯石也可以琢玉

厖 石大也从厂尨聲 莫江切

石大也者集韻類篇引作石大皃方言厖深之大也自關
而西秦晉之閒凡大皃謂之厖釋詁厖大也成十六年左
傳民生敦厖杜云厖大也周語敦厖純固通作龐淮南
俶眞訓通乎無埜而復往於敦龐或作痝篇海痝石貌

岸上見也从厂从𡳿省讀若躍 以灼切

廣韻㕒下云大唇屵㕒兒屵假切集韻㕒解下云逆約切㕒㕒大唇兒㕒部屵之俗體從屮省者徐鍇本作從屮省聲據此當是聲字也當從出省聲出篆作𡳿與屮形近易誤㕒亦屵岸上見也說文作屵㕒嵲宋集韻屵岸上出見兒此從出之證徐鉉刪去聲字因屮聲不相近也

厞也从厂夾聲 胡甲切

厞也者本書陜隘也

側傾也从人在厂下 阻力切

側傾也者本書傾仄也頃仄也廣雅仄陋也書洪範無反無側馬注側傾側也考工記車人行山者仄輮注云故書仄爲側鄭司農云側當爲仄論語孟之反鄭本作孟之側成十六年春秋公子側鄭子反慧遠廬山記高崖仄宇漢書五行志昌邑王賀遣中大夫之長安多治仄注冠傾注言形側立而下注也

仄 籀文從矢矢亦聲

辟 仄也從厂辟聲 普擊切

仄也者小字本作仄玉篇廣韻同廣雅辟幽也通作辟曲禮辟咡詔之注云謂傾頭與語也徐鍇曰春秋左傳辟陋在夷當作此辟字馥謂辟陋即堯典側陋

厞 隱也從厂非聲 扶沸切

隱也者釋言文士虞禮几在南厞用席注云厞隱也于厞隱之處從其幽闇特牲饋食禮厞用筵注云厞隱也喪大記甸人取徹廟之西北厞薪用爨之正義引熊氏云厞謂西北隅厞隱之處東京賦厞司旌五臣注厞隱也或作陫楚詞九歌隱思君兮陫側

厭 笮也從厂猒聲一曰合也 於輒切又一琰切

笮也者本書鎮博壓也壓當爲厭周禮巾車厭翟注云次其羽使相迫也漢書劉向傳抑厭遂退顏注厭謂不伸也

一曰合也者一切經音義一蒼頡篇伏合人心曰厭字從厂厂音呼旱反猒聲山東音於葉反

产 仰也從人在厂上一曰屋梠也秦謂之桷齊謂之产 魚毀切

一曰屋梠也秦謂之桷齊謂之产者本書梠楣也梍梠也楣梍也楣秦名屋櫓聯也齊謂之檐楚謂之梠櫋秦名爲屋櫞周謂之梍齊魯謂之桷馥案屋梠謂櫋梍與桷異物此云秦謂之桷桷當爲梍類篇产余廉切梍也通作危春秋後語魏人將殺范痤痤登危而說

文二十七　重四